

براهين وادلة ايماننا

تأليف

عبد الرحمن بن جندب الميمني

دار الفقه
دمشق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِرَاهِينِ قِدَالَتِ إِيْمَانِيَّةٍ

تأليف

عبد الرحمن حسن حنكة الميداني

دار الفقه
دمشق

الطبعة الأولى
١٩٨٧م - ١٤٠٨هـ

حقوق الطبع محفوظة

دار القلم
لطباعة ونشر والتوزيع

رئيس - حلبوني - ص.ب : ٤٥٢٣ - هاتف : ٢٢٩١٧٧
بيروت - ص.ب : ١١٣/٦٥٠١

مقدمة الكتاب

الحمد لله الذي خضع لربوبيته كل شيء، وأسلم له كل شيء طوعاً أو كرهاً، وأذعن لإلهيته الجبرية كل شيء، ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾. فمن آمن بربوبيته وإلهيته وأسلم له عز وجل من ذوي الإرادات الحرة، ألحق ما هو خير فيه، بما هو مجبور فيه، فتكاملت عبوديته لله الرب الخالق، جبراً واختياراً، وتناسقت ذاته، دون انفصام ولا تعاندٍ مع الحقيقة والواجب، فكان من الموفقين، واستحق مرتبة من خلقه الله في أحسن تقويم، وصار أهلاً للمنزل الكريم الذي أعدّه الله له في جنّات النعيم.

ومن كفر بربوبيته أو بإلهيته أو لم يُسلم له فقد ناقض ما هو خير فيه ما هو مجبور عليه، فأحدث له هذا التناقض مسخاً أحسن من المسخ إلى قردة وخنزير، فعبد الطاغوت، وكان من المقبوحين، ومن الخزايا والنادمين، ورُدَّ إلى أسفل سافلين، واستحق الخلود في دار العذاب التي أعدّها الله للكافرين والفاستقين والظالمين.

والصلاة والسلام على معلّم الناس الخير، والهادي إلى صراط الله المستقيم، نبينا ورسولنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى سائر الأنبياء والرسل، الذين دعوا إلى الإيمان بالله وتوحيده والإسلام له، وإلى عبادته وحده لا شريك له، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد: ففي سنة «١٣٩٥» هجرية قَدِّمت من إذاعة المملكة العربية السُّعُودِيَّة، خلال دورتين إذاعيتين «ثمانية أشهر» حديثاً يومياً بعنوان «آمنت بالله» مررت فيه على جملة أدلَّةٍ عَقْلِيَّةٍ وعِلْمِيَّةٍ من مختلف مجالات الفكر والعلم والمعرفة التجريبيَّة، وعرضت بعضها بأسلوبٍ أدبيٍّ شعريٍّ، نظمت معظم قصائده مع إعداد الحديث اليومي، وطبعت هذه القصائد فيما بعد بديواني: «آمنت بالله».

ورأيت اليوم أن أرتب هذه البحوث، وأنسقها، وأنقحها، وربما أضفت إليها، ثم أقدمها للقراء، عسى أن ينتفعوا بشيءٍ منها، فهي بحوث طَوَّافة على أدلَّةٍ إيمانية من كلِّ مجال، وهي أشبه بالباقة من الزهور التي يقتطفها المولع بها من حدائق الزهور البديعة. وقد يوجد فيما تَرَكَّ أو لم ينتبه إليه ما هو أحبُّ إلى بعض النفوس ممَّا جَمَعَ. بيد أن ما جمعته لم أجمعه كيفما اتفق، إنما جمعته انتقاءً.

وأنت خير بأن أدلَّة الإيمان منبثة في كلِّ ما خلق الله، فهي لا تنتهي تفصيلاتها وأمثلتها، وإن اجتمعت في أصولٍ وأمّهاتٍ كبرى، هي لها بمثابة جذوع ضخمة أو أصولٍ عظيمة لشجرات، تفرَّعت منها فروع كثيرة جداً، ممتدة في أرجاء الأرض، وآفاق السماوات.

وأدلَّة الإيمان المنبثة فيما خلق الله من شيء، وفيما أنزل الله من كتاب، وفيما أوحى الله به إلى رسله وأنبيائه من بيانات، وفي كلِّ ما ألهم الله الأفكار والعقول والقلوب من مداركٍ حقٍّ ومفاهيم وبصائر، هي حجج الله على عباده، وبراهينُ بَصَرُهُمْ بها ليقطع بها أعذارهم إذا كفروا، ولم يطيعوا، ولم يستقيموا على صراطه.

فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر.

من آمن أسعد نفسه وكرَّمها. ومن كفر أشقى نفسه وأهانها. ولن يضرَّ الله بكفره شيئاً، ولن ينقلب الحقُّ باطلاً بجحوده، وجحود كلِّ الجاحدين، ولن ينقلب الباطل حقّاً بكثرة متبعيه المؤمنين بأنَّه حقٌّ.

إِنَّ الحقَّ سَيَظَلُّ حَقًّا أَبَدًا، وَإِنَّ الباطلَ سَيَظَلُّ باطلاً أَبَدًا، ومَصِيرُ الحقِّ إلى ظهورٍ واستعلاء، ومَصِيرُ الباطلِ إلى زهوقٍ واستخذاء.

والإيمان بوجود الربِّ الخالق الذي له العبادة وَحْدَهُ، والذي يستعان به وحده، ويُخشى عقابه ويُرجى ثوابه على كُلِّ الأعمال الظاهرة والباطنة، ضرورة مُلِحَّةٍ في كيان الإنسان، وهو الذي يحلُّ به الإنسان كُلَّ عقدة في حياته، وهو الذي يجيب به الإنسان على كبريات الأسئلة التي تلحُّ عليه باستمرار، إذ يتساءل عن مبدئه، وعن سبب وجوده في هذه الحياة، وعن الغاية منه، وعن المصير الذي هو صائر إليه. اللَّهُمَّ أرنا الحقَّ حقًّا وارزقنا اتِّباعه، وأرنا الباطلَ باطلاً وارزقنا اجتنابه، ووفقنا لما نُحِبُّ وترضى، واستعملنا في أحبِّ الأعمال عندك، وأقربها منك، وأوصلها إليك، وأكثرها تحقيقاً لرضوانك، وبلوغ منازل الفردوس الأعلى في جناتك.

وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة أبواب:

فأوضحت في الباب الأول منه أمرين:

الأول: طريقة القرآن في إثبات العقيدة بالله، القائمة على الأسس الفكرية، وعلى دراسة كتاب الكون، للتعرف من خلاله على آثار صفات الخالق البارئ فيه.

الثاني: عرض الإلحاد وأوهام الملحدين، مع كشف زيوفهم الفكرية، وخرافاتهم.

واشتمل هذا الباب على فصلين.

وسقت في الباب الثاني منه أدلة كلية مع أمثلة منها، وشهادات من علماء الكون حولها، وهي خمسة عشر دليلاً، عرضتها في خمسة عشر فصلاً.

وسقت في الباب الثالث منه آيات تفصيلية من آيات الله في الكون، وقد عرضتها في سبعة فصول.

فتكاملت بذلك خطة العمل المقصود في هذا الكتاب، على أن آيات الله

في الكون لا تحصر في أسفار، مهما كتب الكاتبون، وتوسع في دراسة الكون
الدارسون، وأشير إلى أنني لم أستوف أيضاً كل ما في القرآن من آيات تضمّنت
لفت الأنظار إلى أدلة وجود الله وصفاته.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المجتبي .

عبدالرحمن حسن جبنكة الميّداني

صيف عام ١٤٠٦ هجرية

الباب الأول

طريقة القرآن حول العقيدة بالله والحكاذ الملحدين فيه

وفيه فصلان :

الفصل الأول	:	طريقة القرآن في إثبات العقيدة بالله جل وعلا .
الفصل الثاني	:	الإلحاد بإنكار وجود الرب الخالق .

الفصل الأول

طريقة القرآن في إثبات العقيدة بالله جلّ وعلا

(١)

الأسس الفكرية

إذا تتبعنا القرآن العظيم للتعرف على طريقته لإثبات العقيدة بالله للجاهلين أو المعرضين أو المنكرين أو الجاحدين، وجدنا أنه يعتمد طريقة لفت أنظار الناس إلى الأدلة والحجج التي ترجع إلى ما يلي:

١ - حجج وأدلة تستند إلى ما تعطيه مناهج العلم التجريبي من حقائق، وإلى اللوازم العقلية الفكرية لها، وشواهد المعرفة الكونية، باعتبار أن الكون يشتمل على آيات دالات عليه وعلى صفاته العظيمة.

٢ - وحجج وأدلة تستند إلى ما تعطيه الأصول العقلية الصرف، والموازن الفكرية الثابتة والموجودة في فطر عقول الناس جميعاً، إذا كانت سوية باقية على أصل فطرتها لم تُصبّ بخلل مَرَضِيٍّ، أو إفساد لآليتها بالآراء الفلسفية ومذاهب الفلاسفة الضالين والمضلين.

فأقام الأدلة على إثبات وجود الخالق جلّ وعلا، وعلى إثبات عدد كبير من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى، وعلى أنه الله المبدع وأنه لا خالق ولا رب غيره.

ولما عالج المشركين في قضية توحيد الألوهية، ليوّجه عبادتهم لله وحده، فلا يعبدوا سواه، ناقشهم على أساس من القاعدة الأولى، وهي إثبات الربوبية لله عزّ وجل، وإثبات انفراده وتوحيده بها، وبني الحجج المنطقية العقلية الصرف، والعقلية المستندة إلى ما تعطيه مناهج العلم التجريبي على هذا الأساس، ثم لفت نظرهم إلى أنّ برهان العقل يقضي بأن من تفرّد بالربوبية فكان هو وحده الربّ الخالق، لا بدّ أن يكون هو وحده المتفرّد بالإلهية، فلا يُعبد معه سواه كائناً من كان، وكائناً ما كان، لأنّ العبادة والتأليه حقّ الربّ الخالق وحده، لا شريك له.

وسارت جدليات القرآن ومناقشاته وحججه وبراهينه وفق هذه الأسس العقلية العلمية المنطقية لإثبات أكبر قضيتين أوليين من قضايا الإيمان.

بقي احتمال أن يكون أمر شرك المشركين في عبادتهم لغير الله من شركائهم مستنداً إلى أنهم يعتقدون أنّ الله قد أمرهم بذلك، أو أذن لهم فيه.

وأمام هذا الاحتمال كان منطق الحجة يقضي بأن يطالبوا بعلم ثابت منصوص عليه في كتاب منزل، أو على لسان نبيٍّ مرسل.

فإذا لم يكن لديهم شيء من ذلك، فإن عقيدة الشرك وأعمال الشرك التي يعتقدونها ويعملونها فاسدة باطلة، ما أنزل الله صاحب الحقّ بها من سلطان.

ووفق هذا المنطق السليم المقرون بالحجة الدامغة، أتمّ القرآن مناقشة المشركين ومحاجتهم، ليحاصر أوهامهم من كلّ جانب، ويردّهم بالحجة الدامغة إلى مواقع الحق، فيتحرّروا من كل شرك في عباداتهم، ويعلنوا أن لا إله إلا الله، ويعتقدوا أن لا إله إلا الله، ويطبّقوا في واقع حياتهم العملية مضمون «لا إله إلا الله».

ومن هذا يتبيّن لنا أنّ كبريات قضايا الإيمان أسانيداً عقلية علمية، وأنّ طريقة القرآن العظيم في إثباتها تعتمد على لفت نظر الناس إلى هذه الأسانيد والأدلة العقلية العلمية، وعلى تكليف الرسل وأهل العلم من المؤمنين مناقشة

المخالفين ومناظرتهم ومجادلتهم والتي هي أحسن على هذا الأساس العقلي العلمي، لا على إيراد نصوصٍ منزلة لا يؤمن المخاطبون بها، ولم تتحوّل لديهم بُعدٌ إلى أية منطقة من مناطق الإيمان والتسليم الكليّ أو الجزئيّ.

وهذا أمرٌ بدهيّ في منطق المناظرة المفيدة، والجدال والتي هي أحسن. كيف يقبل مِنِّي من ينكر وجود الله الرَّبّ الخالق، شاهداً قرآنيّاً من كلامه يخبر فيه بأنه موجود، أو أنه يأمر بكذا وينهى عن كذا؟.

إنه قد أنكر صاحب الكلام أو جحد به، أو هو جاهل بحقيقة وجوده، يطلب الدليل على وجوده من خلال مسلمّاته التي يؤمن بها.

كيف يقبل مِنِّي من ينكر القرآن وينكر رسالة الرسول شاهداً من القرآن، أو شاهداً من كلام الرسول، يثبت حقيقة من حقائق الربوبية أو حقائق الإلهية؟.

إنّ قضايا الإيمان بناء فكري بعضه فوق بعض، فلا تقوم لبنة علّياً إلّا على أساس وجود اللبنة التي من دونها، وهكذا حتى الأساس الأول، الذي ينبغي أن يوضع على أرضٍ تقبله من الفكر والنفس.

وأيّ خلل يعتري الأسس الدنيا يكون سبباً في زلزلة ما فوقه، ثمّ سبباً في تدميره.

وأيّ خلل يعتري البناء من أعلاه، لا بدّ أن يُقوّم ويُصحّح ويُسوّى على دعائم ووشائج تُصحّح ارتباطه بما تحته، وثباته عليه.

وأيّ تصحيح للفروع دون النظر إلى الأصول، ومراقبة سلامة ارتباطها بها، تصحيح لا يجدي نفعاً، ولا يحقق الغاية المنشودة.

لذلك نلاحظ أنّ القرآن العظيم كلّما عالج المشركين في قضية توحيد الألوهية، رجع بهم إلى إثبات الربوبية لله وحده، إمّا بإقامة الدليل أو الأدلة عليها من حجج العقل ومن أسانيد مناهج العلم التجريبي، وإمّا بانتزاع

اعترافهم بربوبية الله الخالق، وتفرد هذه الربوبية. وعندئذ يُلزمهم بالحقيقة التي تقع ثانياً في بناء الفكر الإيماني، وهي توحيد الإلهية لله عز وجل.

وحين يلفت القرآن العظيم أنظار الناس إلى آيات الله في الكون، فهو في الحقيقة يلفت أنظارهم إلى مظاهر خلقه، إذ تبرز فيها لكل متفكر متدبر آثار صفاته. ومن إدراك آثار الصفات تُدرك الصفات، وبعد إدراك الصفات تُدرك حقيقة وجود الموصوف، ولو حُجبت عن المدرك ذاته، فيؤمن به وهو غيب في ذاته، قد عُلِمَت صفات له من آثارها في خلقه.

فيَصِل المتفكر بخطوتين فكريتين إلى الإيمان بالله من ظواهر خلقه.

وهذا الاستدلال في القرآن هو الاستدلال الأكثر الأغلب في موضوع إثبات وجود الله عز وجل.

وفي القرآن أيضاً تنبيه على ما في عمق الفطرة القلبية والنفسية، من مشاعر وأحاسيس إيمانية وجدانية.

وفي القرآن أيضاً تنبيه صريح أو يحتاج إلى التأمل والتعمق في التفكير، على جميع الطرائق الفلسفية التي يمكن أن توصل المتفكرين إلى الإيمان بوجود الله عز وجل.

كالتنبيه على حقيقة الإمكان في الكون، والممكن يحتاج إلى مخصص خالق، أو على حقيقة الحدوث في الكون، والحادث يحتاج إلى محدث. أو على حقيقة واقع حال الكون القائم على قانون العلية والسببية. أو على أحكام العقل وموازينه الفطرية.

وهذه الأصول العقلية الصرف التي لفت القرآن العظيم النظر التأمل إليها، أصول يدركها فريق من الناس، فهم المعنيون بتدبرها، وأخذ الحجج منها هداية الخلق إلى الحق.

ولفت النظر إلى مواطن الأدلة يتضمّن تحميل العقول مسؤولية استخدام ما لديها من قوى، والانتفاع بما لديها من موازين، وتطبيق ما لديها من أحكام ثابتة، وحقائق مُسَلَّم بها.

مثل: استحالة الدور السبقي، واستحالة التسلسل إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي، واستحالة اجتماع النقيضين^(١).

ولما كان الإنسان يملك في هذا الوجود صفة التفكير والقدرة على المعرفة والبحث والاستنباط كان مسؤولاً مسؤوليّةً فطريّةً عن تدبير أمر حياته، بما يجلب له النفع ويدفع عنه الضرر، وعن شركائه في هذه الحياة فلا يظلم منهم أحداً، ولا يعتدي على أحد، وعن التأمل في سبب وجوده والغاية منه، لكنه قد يغفل عن مسؤوليته هذه، بما ينغمس فيه من أمور حياته ومعاشه، لذلك كان بحاجة إلى ما يلفت نظره إلى مسؤوليته هذه، فبعث الله الرسل، وأنزل معهم الكتاب والميزان، لتعريف الناس بمسؤولياتهم، ووظيفتهم في هذه الحياة، والغاية من إيجادهم، ومصيرهم الذي هم إليه صائرون، وما ينتظرهم فيه من جزاء على أعمالهم، فمن آمن وأطاع فله الجنة، ومن كفر وعصى فله النار.

هذه هي طريقة القرآن في إثبات العقيدة بالله وما يتصل بها، فعلى أن نتبع القرآن في طريقته، وهدايته للناس، فهي الطريقة المثلى لمن أراد أن يكون داعياً إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فالله هو العليم بأقوم الطرق، وهو الخبير بأنفس الناس، وبما هو أقرب أو أصلح لإقناعهم وإقامة الحجّة عليهم.

على أن الطريقة القرآنية ذات مرونة حركيّة قابلة لملاءمة أحوال الناس، في مستويات ذكائهم، ومقادير ما لديهم من مُسلّمات صحيحة يمكن البناء عليها، وما لدى كلّ فريق منهم من إمكانيات استجابة لقبول الحقّ الذي يخالف أهواءهم، أو تقاليدهم وعاداتهم، ونحو ذلك من مختلفات كثيرات في صفات الناس وأحوالهم وأوضاعهم الاجتماعية والفردية.

* * *

(١) انظر شرح هذه المستحيلات في كتاب «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» للمؤلف.

(٢)

خطة إنشاء القاعدة الإيمانية

عرفنا من المقالة السابقة أنّ أسس القاعدة الإيمانية في الإسلام أسس فكرية علمية منطقية، لذلك كان إنشاء هذه القاعدة الإيمانية في الناس يعتمد على قواعد الفكر القويم، والمنطق الصحيح، وهذا ما لجأ إليه الإسلام، وطريقة القرآن الاستدلالية الإقناعية هي التي هدتنا إلى هذه الحقيقة، وهي التي علّمتنا كيف نعالج إقناع الناس بالقاعدة الإيمانية، وهدايتهم إليها بالحكمة والموعظة الحسنة.

أمّا خطة إنشاء هذه القاعدة:

فقد بدأت بتحرير النفوس من كلّ العقائد الباطلة، التي ليس لها أساسٌ منطقيٌّ أو علمي، وذلك بوسائل الإقناع الهادىء، والمناظرة الحكيمة الخالية من التعصّب الذميم، ومن كلّ ظلالٍ له.

وعقب تحرير النفس من جذور العقيدة أو العقائد الباطلة، تنتقل الخطة إلى غرس أوليات العقيدة الإسلامية الصحيحة، على أرض النفس الحرة من الشوائب، والعقائد الباطلة.

ثمّ يجري تعهّد الغراس بالتغذية والإثماء، وإضافة العقائد والمفاهيم التي تشتق منها وتلزم عنها، وبالعمل على متابعة تحرير ما تبقى في أرض النفس العامة من كلّ عقيدة باطلة، وغرس العقائد والمفاهيم الصحيحة في أمكنتها، وتعهدّها بالتغذية والإثماء.

وكان لأسلوب التدرج أثره العظيم في كلّ مراحل العمل، وهو الأسلوب الذي تقتضيه سنة الإنشاء السائدة على كلّ شيء في هذا الكون، وهي سنة الخالق في الخلق.

وأسلوب التدرج في إنشاء القاعدة الإيمانية يكون بالبداية بما يقع موقع الأساس منها، وهو الإيمان بالله عزّ وجل، وبوحدانيته، وبسائر صفاته العظمى، ثم الانتقال إلى ما يلزم عن هذا الأساس الأوّل من عقائد، مع التدرّج في ذلك وفق التسلسل المنطقي.

والوسيلة الأولى إلى كلّ ذلك إقامة البراهين والأدلة العقلية العلمية، المستندة إلى البدهيات المسلّمة لدى عقول المخاطبين.

وبعد هذه الوسيلة الإقناعية تأتي وسيلتا الترغيب في المثوبة، والترهيب من العقوبة، العاجل من ذلك والآجل.

وبالتأمّل في عناصر القاعدة الإيمانية ينكشف لنا أنّ الإيمان بربوبية الله عزّ وجل، ووحدانيته في الخلق والأمر وسائر صفات الكمال، يقع في المرتبة الأولى، فهو بمثابة الجذر الأوّل.

ثم يأتي في المرتبة الثانية توحيد الإلهية، نظراً إلى أن توحيد الإلهية لله عزّ وجل، أي: إفراده في العبادة، هو اللازم الأول لتوحيد الربوبية، فمن هو الربّ الواحد يجب أن يفرد وحده بالعبادة، إذ لا يستحقّها غيره.

ثم يأتي من بعد ذلك ما يلزم عن حكمة الخالق.

فمن لوازم صفة الحكمة أنّه لم يخلق هذا الخلق عبثاً، وهذا يهدي العقول الحصيفة إلى أنّ الإنسان بخصائصه المتنوّعة «العقل، والإرادة الحرّة، والغرائز، والشهوات» في مجال مفتوح له أن يفعل فيه الخير والشر، إنّما خلق للابتلاء.

والابتلاء يستلزم قانون الجزاء، وإلاّ خلا من الحكمة وكان عبثاً.

وبما أن زمن الحياة الدنيا هو الزمن المخصّص لهذا الابتلاء بكلّ ظروفها

وأحداثها، فلا بد من حياة أخرى يكون فيها الجزء الأمثل، وهنا يبرز عنصر الإيمان باليوم الآخر.

أمّا ما يحدث في ظروف هذه الحياة الدنيا من جزاءاتٍ معجّلة، فالغرض منها العظة أو التذكير، أو التربية أو التطهير.

ثمّ إنّ الابتلاء الأمثل يقتضي بيان موادّه، حتى يكون الممتحنُ على بصيرة من أمره تجاه خالقه وبارئه ومصوره، لذلك اقتضت الحاجة أن يرسل الله إلى الناس الممتحنين من بينّ لهم موادّ امتحانهم في ظروف الحياة الدنيا، حتى لا يكون لهم يوم الدين عذر به يعتذرون. وهذا يفتح آفاق الفكر لقبول ركن الإيمان بالرُّسل.

ثم نلاحظ أنّ من تمام الحكمة أن يكون مع الرسل بيانات ثابتات، في نصوص منزلة تكون دستوراً للناس يعملون به، ويهتدون بهديه، ولو انتهت حياة الرسل.

وهذا يفتح آفاق الفكر لقبول ركن الإيمان بالكتب.

ويتساءل الفكر الإنساني: كيف يرسل الخالق الذي لا تدركه الأبصار رسلاً من البشر؟ وكيف يتصل بهم؟. وهنا كان لا بدّ من بيان ظاهرة الوحي وحقيقتها، وبيان إمكانه، وبيان وساطة الرسل من الملائكة.

وكان لا بدّ أيضاً من التوثق من صدق من يدّعي أنّه رسول الله اصطفاه الله بالوحي إليه، فافتضى الأمر تأييد الرسل بالآيات الدالات على صدقهم. وهنا تبرز لنا ظاهرة المعجزات التي يؤيّد الله بها رسله.

وترافق كلّ ذلك تفصيلات توضح أركان القاعدة الإيمانية وعناصرها وأجزائها، وكلّ ما لا بدّ منه لاستكمال صورة هذه القاعدة، أو يحسّن أن تستكمل به.

(٣)

دراسة كتاب الكون والتأمل في آيات الله فيه

أرشدنا القرآن العظيم إلى دراسة كتاب الكون، والتأمل في آيات الله فيه، التي تهدي المتفكرين إلى أن ما فيه من صفات وخصائص، وصنعة متقنة حكيمة، تستدعي حتماً أن يكون له مدبر عليم حكيم قدير مهيمن على كل شيء فيه، يُصرف أحداثه باختياره المطلق، وتقديره المحكم.

وقد تكرر إرشاد القرآن إلى دراسة الكون في مناسبات كثيرة جداً، وبطرق مختلفة، للتأكيد على إثبات وجود الله الرب الخالق جل جلاله وجماله، وتقدس أسمائه، وللتنبية على عظيم صفاته.

ومما يلفت النظر حقاً أنه حينما يعالج ما عليه المشركون من شرك في عبادة الله، يرجع بهم إلى قاعدة الإيمان الأولى وهي الإيمان بوجود الله، وبصفاته العظمى، التي كان من آثارها خلق السماوات والأرض والحياة، وما في كل ذلك من نظام بديع مدهش، لبني عليها أن ما يستدعي العبادة أو يوجبها أو يأذن بتوجيهها لمعبود ما إنما هو كون المعبود رباً خالقاً، بيده الحياة والموت، والقبض والبسط، والرزق والعطاء، والنفع والضرر. وبما أنه لا رب إلا الله وحده وجب أن لا يُعبد سواه. ويتم بذلك الربط المنطقي السليم بين توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وذلك لأن الشرك في العبادة يستلزم في مضمونه ولومن وجه خفي عدم توحيد الربوبية لله عز وجل، أو يجزّ إلى ذلك مستقبلاً، فمن تقرب اليوم بالشركاء إلى الله زلفى، لم يأمن نفسه أو من بعده ممن يقلّده في ذلك أن

يعتقدوا في شركائهم المشاركة في الربوبية، وواقع استنجاد المشركين بشركائهم مع عبادتهم فيه معنى اعتقاد أن لهم مشاركة ما في الربوبية.

لذلك اقتضت حكمة تصحيح عقيدة المشركين الرجوع بهم إلى الأدلة التي تثبت وجود الله وتفردّه بالربوبية، لتكون هذه العقيدة الصحيحة السليمة هي الأساس لتصحيح الفقرة الثانية من العقيدة، وهي توحيد الإلهية لله عزّ وجلّ، أي: إفراد الله وحده بالعبادة، وإثبات أن آية عبادة لغيره عزّ وجلّ شرك به، وكفرٌ بحقّ إفراده بالعبادة، الذي يستلزم التشكك في تفردّه بالربوبية وخصائصها في الخلق والرزق والحياة والموت والنفع والضرر.

ولدى التبصر بطريقة القرآن التي أرشد فيها إلى دراسة كتاب الكون، والتأمل فيما اشتمل عليه من أدلة وآيات تدلّ على وجود الربّ الخالق وعظيم صفاته، نلاحظ ما يلي:

١ - في النصوص ما يحضّر الفكر الإنساني على النظرة الشاملة العامة إلى الكون كلّ.

٢ - وفيها ما يحضّر على النظر إلى أجزاءٍ تفصيليّة من هذا الكون الكبير.

ويبرز من ذلك توجيه النظر لظاهرة الحياة وما فيها من إبداع وإتقان وخلق عجيب.

وتوجيه النظر للإنسان بخصوصه من أنواع الأحياء، باعتباره المخاطب بالتكليف، فدراسته لنفسه تعتبر منطلقاً ذا أهمية كبيرة لمعرفة خالقه، ولمعرفة الغاية من نشأته ووجوده، والمصير الذي هو صائر إليه، وباعتباره أيضاً مظهراً جليلاً من مظاهر إتقان الخلق والعناية به.

ويبرز من ذلك أيضاً توجيه النظر للنبات والثمر، وإبداع الصنعة الربّانية في ذلك، وتوجيه النظر للماء والسحاب والمطر والرياح، وإتقان التقدير والضبط وإحكام الوزن في كل ذلك.

ثم يأتي لفت النظر وتوجيهه للسير في الأرض بحثاً ودراسة وتأملًا، لمعرفة كيف بدأ الله الخلق، وتوجيه النظر للسماء وما فيها من سعة عظيمة، وأجرام كبرى لا حصر لها في علم المخلوقات. ويبرز من ذلك التركيز على الشمس والقمر، والنجوم المرئية نظراً إلى ارتباطها بسكان الأرض، ومصالح الناس فيها.

وهكذا يتتبع القرآن توجيه نظر الناس لكثير من جزئيات هذا الكون، ليضع الإنسان أمامها موضع الباحث الدارس المنقّب، عن الصفات والخصائص الظاهرة والباطنة التي هي آثار صفات الخالق المتقن المنظم المدبّر الحكيم جلّ وعلا، اللطيف الذي ينفذ علمه وقدرته إلى دقائق بواطن الأشياء، فيثقفها ويحكم نظامها ويرعاها، البديع الذي يخلق خلقه على غير مثال سبق، المهيمن على كلّ شيء فلا يخرج عن سلطانه في كونه كبير ولا صغير، الحكيم الذي يختار بإرادته المطلقة التي لا مجبر لها ولا موجب عليها أحسن الاحتمالات الممكنة وأفضلها، ضمن مخطط الوجود كلّ، مع حساب الماضي والحاضر والمستقبل، المدبّر الذي يدبّر الأمر كلّ بعلمه وحكمته، القدير الذي يفعل ما يشاء، الخلاق الذي لا رادّ لقضائه وقدرته، المالك لكل شيء المليك ذي السلطان الحاكم على كلّ شيء الرحيم الرحمن الذي يرحم عباده ويرعاهم بعنايته وحمايته وحفظه، إلى سائر صفات كماله عزّ وجلّ.

وبعد عرض أدلة كثيرة على أنّ الله حقّ، وهو ربّ الخالق، وأنّه واحد في ربوبيّته لا شريك له فيها طوال العهد المكّي، وفي قسم كبير من العهد المدني، خاطب الله المشركين بقوله في سورة (الحديد ٥٧) وهي سورة مدنية:

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٨)

* * *

(٤)

مع طائفة من النصوص القرآنية

أولاً: أمثلة من الحضّ على النظرة الشاملة العامة إلى الكون كلّ.

١ - قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأعراف ٧) خطاباً للذين كفروا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم:

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ
إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾ أَوَلَمْ يَنْفَكُّوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾
أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ
قَدْ أَقْرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ ﴾ .

فدعاهم الله عزّ وجلّ إلى النظر في مَلَكُوتِ السماوات والأرض، وإلى النظر فيما خلق الله من شيءٍ في هذا الكون الكبير الذي هم جزء منه .

وفي قوله تعالى: ﴿أولم ينظروا﴾ إنكار عليهم في تركهم لهذا النظر المطلوب، وهو التفكير في الظواهر، لاستنباط دلالاتها، والانتقال من الآيات والعلامات التي فيها، إلى ما تدلّ عليه دلالة حتمية لا يرفضها عاقل حصيف منصف يعرف الحق بالنظر والتأمل .

وإذا كانوا قد نظروا ففي هذا الاستفهام إنكار عليهم إذ لم ينتقلوا بأفكارهم من آيات الظواهر، إلى ما تدلّ عليه حتماً من صفات بارئها ومتقنها

وواضع كلّ شيء فيها بعناية بالغة، وأنه واحد أحد في ربوبيته لا شريك له،
وواحد أحد في إلهيته فلا شريك له، وأنه حكيم ومن مقتضى حكمته أن لا يخلق
الناس عبثاً، وأن لا يتركهم سُدى، ومن مقتضى حكمته أن يبعث لهم رسولاً
يبينّ لهم ما هم مسؤولون عنه تجاه خالقهم الذي خلقهم ليلوهم أيهم أحسن
عملاً.

والدعوة إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض، والنظر فيما خلق الله
من شيء في هذا الكون، دعوة إلى النظرة العامّة الشاملة إلى الكون، وإلى كلّ
ما فيه من أجزاء تدلّ على حكمة الصانع وعلمه، وهيمته وتدبيره، وعنايته
ورحمته.

وهذه النظرة العامة ذات مستويات منها ما هو في مستوى السطح الذي
يدركه كلّ مكلف، ومنها ما هو تحت السطح بدرجة، يدركه الأكثر تفكيراً
وتدبّراً وذكاءً، ومنها ما هو تحت ذلك، وتعمّق الدرجات التي تحتاج إلى مستويات
من الذكاء والتجربة والبحث العلمي وقدراتٍ على الاستنباط والتأمل أكثر مما
تحتاجه المستويات التي هي أقرب إلى السطح، وهكذا تتعمق الدرجات التي
تحتاج إلى مستويات أخرى أرفع من الذكاء والتدبّر والبحث والمتابعة، دون أن
يصل الناس إلى القعر.

على أنها جميعاً تدلّ على ما دلّ عليه السطح، وأنها آيات ومظاهر دالات
على الصفات التي يجب الإيمان بها من صفات الرّب الخالق جلّ وعلا.

والبحث في الظواهر والآيات والعلامات يقتضي التفكير في أسبابها وعللها
وروابطها وآثارها والغاية منها، وهذه جميعاً تهدي حتماً إلى أنّ لها ربّاً خالقاً،
وتهدي حتماً إلى المطلوب الإيمان به من صفاته. ومن آمن بكمال صفاته ومنها
حكمته وأنه لا يخلق شيئاً عبثاً، فلا بدّ أن يتوصل إلى الغاية من خلق الناس،
ثم إلى مسؤوليتهم تجاهه، وإلى صدق الرسل الذين أرسلهم للفت نظر الناس
إلى هذه الحقائق الربّانية، ويبين لهم وظيفتهم ومسؤوليتهم تجاهه، ويحذّره
وينذرهم عاقبة الكفر والعناد والعصيان.

* * *

٢ - وقول الله عزّ وجلّ في سورة (يونس ١٠) يعلمّ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمكذّبين الكافرين برسالته:

﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٠١) .

ففي هذه الآية أمر بالنظرة الشاملة العامة إلى الكون، لمعرفة ماذا في السموات والأرض، أي: ماذا فيهما من آيات دالات على خالقهما، وعلى صفاته التي يُدعون للإيمان بها، ومنها حكمته، الهادية إلى دينه، ومنها عدله الذي تدلّ عليه آثار الذين كذبوا برسله فأهلكوا.

لذلك قال الله عزّ وجلّ عقب الأمر بالنظر في الذي في السموات والأرض من آيات وعظّات: ﴿وما تغني الآيات والنُّذُر عن قومٍ لا يؤمنون﴾ .

فالآيات: هي الظواهر الكونيّة الدالات على علم الله وقدرته وحكمته وسلطانه على كلّ شيء وملكه لكل شيء إلى غيرها من صفات الباري عز وجل.

والنُّذُر: هي الأحداث التي جرت للمكذّبين المهلكين من الأمم السابقة بسبب كفرهم برسل ربهم، وطغيانهم، وهذه الأحداث تدلّ عليها آثار المهلكين.

ولكن هذه الآيات وهذه النذر يَمُرّ عليها الذين لا يريدون الإيمان بالحق لإجرامهم وانحرافٍ في نفوسهم، فلا تغني عنهم شيئاً.

فقوله تعالى: ﴿عن قومٍ لا يؤمنون﴾ أي: عن قوم ليسوا مستعدين لأن يؤمنوا. ورفضهم للإيمان لا يكون بدافع عدم كفاية الأدلة، أو عدم اقتناعهم بما دلّت عليه، إنما يكون بسبب جنوحهم خلقياً، كالكبر الطاغوي، وكرغبتهم في الفجور الوقح، دون أن يشعروا بوخز الضمير، أو بخوف ينغص عليهم لذات فجورهم، وطبيعي أن لا تنفع هؤلاء الآيات الدالات وأن لا تؤثر فيهم النُّذُر ولا العظّات.

* * *

ثانياً: أمثلة من الحضّ على النظر إلى أجزاء تفصيليّة من هذا الكون الكبير.

١ - قول الله عزّ وجلّ في سورة (العنكبوت ٢٩):

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾﴾.

ففي هذا النص أمر بالنظر العلميّ المتبع لمعرفة كيف بدأ الله الخلق، فيستدلّوا من بدء الخلق على حاجته إلى خالقٍ بدؤه وأحدثه بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً، وأن هذا الخالق الذي بدأ الخلق هو القادر على إعادته وإنشائه النشأة الآخرة بعد موت أحيائه، وفناء أجسادهم.

* * *

٢ - وقول الله عزّ وجلّ في سورة (ق ٥٠):

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾﴾.

ففي هذا النص دعوة إلى النظر في أجزاء تفصيليّة من الكون لاكتشاف آيات الله فيه الدالات على عظيم صفاته وأسمائه الحسنی، من خلال آثارها في الخلق.

وجاءت هذه الدعوة بأسلوب الاستفهام الذي يحمل معنى الإنكار على من لم

ينظر، والتلويح له، ومن هذا نفهم مسؤولية القدرات الفكرية التي وهبها الله للإنسان، ومسؤولية إرادته عن قراراتها الاعتقادية الإيمانية حول ما تصل إليه قدراته الفكرية من معارف بالتأمل والنظر والتفكير، والانتقال من الظواهر إلى عللها وأسبابها، وإلى القوانين والسنن الربانية التي تهيمن على أحداث الكون وأنظمتها.

إن توجيه الناس للنظر إلى السماء، والأرض، والجبال، والنبات، والمطر، وما ينبت الله به من جنات، وزروع ذات حبّ مبارك فيه، وما يخرج الله به من النخل الباسقات ذات الطلع المنضد تنضيداً بديعاً، ليس مجرد توجيه للأبصار حتى تشاهد هذه المخلوقات، إنما هو توجيه للأبصار والأفكار والعقول حتى تشهد آيات الله، وتوجيه لقدرات البحث التجريبي العلمي في الناس، حتى يتوصلوا بالبحث والتنقيب إلى آيات خفية لا يستطيع التأمل والتفكير دون بحث علمي تجريبي أن يتوصل إليها.

فمعرفة كيفية بناء السماء بناء محكماً لا فروج له، ومعرفة وظيفة الجبال في الأرض، ومعرفة خصائص أنواع النباتات، بما فيها من كلّ زوج بهيج، وما يتكوّن منها من جنّات، وما يخرج منها من حبوب ذات غذاء مكثف مبارك فيه، وما في النخل على وجه الخصوص من آيات، كلّ هذه أمور لا يتوصّل إليها الناس بمجرد النظر البصري، وكثير منها لا يكفي فيه مجرد التفكير والتأمل، بل لا بدّ فيه من البحث العلمي القائم على التجربة والملاحظة والمتابعة، واستخدام الوسائل، واكتشاف خصائص الأشياء، وصناعة وسائل منها لمتابعة البحث والتنقيب والتعمق، والتعرف على الأسباب والعلل والانتفاع منها في التوصل إلى ما وراءها مما هو أعمق منها. وهكذا تتبعاً وتعمّقاً، فمع كلّ تعمق جديد يكتشف الناس آيات وروائع ما كانوا على علم بها.

فقول الله عزّ وجلّ: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا﴾ حثّ على اتخاذ كلّ طريق حسّي وفكري واستنباطي وتجريبي، وكلّ بحث علمي تنقيبي يتتبع الأعماق من وراء الظواهر، وليس هو مجرد توجيه نظر البصر، أو نظر الفكر إلى الظواهر.

وهكذا كلّما قال الله عز وجلّ للناس: انظروا، لا سيّما حينما يكون المنظور إليه لا يكفي للتعرف على حقيقته أو كيفيّته مجرّد النظر البصري، بل لا بدّ له من تفكير، أو بحث علميّ تجريبيّ يُتخذ فيه ما خلق الله في كونه من وسائل جاهزة أو قابلة للتصنيع.

ومن لطائف الاحتجاج الذي اشتمل عليه هذا النصّ، أنّه حثّ منكري البعث من المشركين، على النظر في الأدلّة الكونية على وجود الخالق، وعلى كمال قدرته، وعلى إتقانه وبديع صنعه، وعلى كمال حكمته.

والسبب في ذلك أنّ من أهمّ دوافع إنكار البعث عدم سلامة القاعدة الأولى من قواعد الإيمان، وهي الإيمان بالله وعظيم صفاته، وأنّه متى صحّت هذه القاعدة على الوجه المطلوب، تفرّعت عنها القواعد الأخرى صحيحة سليمة، ولم يكن في الأفكار أيّ داعٍ لإنكارها، أو التشكّك فيها، متى ظهر لها صلتها بالقاعدة الأولى، وأنها فرع من فروعها.

وطريقة القرآن هذه تدلّنا على أنّ من واجب الدّعاة إذا لاحظوا أيّ خلل في فروع الإيمان عند الناس أن يبحثوا عن سلامة القواعد الأولى من قواعد الإيمان في عقائدهم، فإنّ كثيراً من فساد الفروع يرجع لدى التحقيق إلى فساد الأصول، وأيّ علاج للفروع لا يوضع في حسابه فحص الأصول فحصاً دقيقاً، يكون علاجاً غير مؤهل للنجاح غالباً، ففي معظم الأحيان يدور في دوامة تنتهي بالفشل والخيبة.

وتخطئ أفكار الناس، وتقع في الأغاليط، والأسلم للدعاة دائماً أن يتدبّروا منهج القرآن بعمق ونظرة شاملة ويتبعوه.

* * *

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ (١٩) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ السِّنِينَ لَكُمْ وَالْوَنُكْمَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾ .

في هذا النص القرآني نلاحظ توجيه النظر الفكري التأملي، والنظر الفكري المقرون بالبحث العلمي التجريبي إلى طائفة تفصيلية من آيات الله في كونه .

وهذه الآيات هي آثار قدرة عظيمة، وعلم محيط، وحكمة بالغة، وإرادة تُقدَّر وتُختار، ورحمة واسعة، وعناية كبيرة بالناس، إلى غير ذلك من صفات الكمال، التي هي صفات الخالق القادر المدبر الحكيم العليم الخبير.

ونطالع في هذه الآيات التي وجّه القرآن أنظار الناس لها، فتبدو لنا الآيات التالية:

أولاً: آية إخراج الحي من الميت، وإخراج الفرج من البيضة، وإخراج الأحياء مشقّة من عناصر التراب والماء، عن طريق سنة السّلالات، ونفخ نسمة الحياة في كلّ ما قضى الله له أن يكون حياً.

ثانياً: آية إخراج الميّت من الحيّ، كإخراج الناميات التي لا إحساس فيها من أجساد الأحياء ذات الإحساس، كالشعر والأظافر وما يشبه ذلك، فإنّها ناميات، إلّا أنّها لا تدخل فيها الحياة ذات الإحساس، وكإخراج الجسد الميّت من الحيّ بسلب نسمة الحياة منه، دون أن ينقص من الجسد شيء، وقد لا يختلّ فيه شيء، إلّا أنه فقد سرّ الحياة.

ثالثاً: آية إحياء الأرض حياةً نباتيّةً بعد موتها، وذلك بإنبات النبات فيها بعد أن تكون قفراً مغبرّاً لا نبات فيه ولا خضرة، فدراسة نظام الإنبات العجيب يهدي إلى الإيمان بالخالق العظيم الذي أتقن كلّ شيءٍ صنعاً.

رابعاً: آية خلق الناس من تراب، وذلك بالنسبة إلى أصل نشأة الإنسان على وجه الأرض، وبالنسبة إلى نشأة سلالات الناس بعد ذلك أيضاً، نظراً إلى أن هذه النشأة ترجع إلى مجموعة من أطوار يتحوّل فيها التراب إلى النبات مادّة الغذاء، ثم يتحوّل الغذاء إلى دماء، فنطف، فلقاح، فأحياء.

فالتراب مع الماء أصل مادّة ظهور السلالات البشرية، وسائر الأحياء في الأرض.

خامساً: آية خلق الأزواج من أنفس أزواجهنّ، ليسكنوا إليهنّ، وآية جعل المودّة والرّحمة بينهم.

سادساً: آية خلق السماوات والأرض، وإبداعها على غير مثال سبقه، ودراسة هذه الآية الكبرى تتطلب بحثاً علميّة طويلاً يُكتشف فيها كلّ حين جديد من عظيم صنع الله وبديعه.

سابعاً: آية اختلاف ألْسنة الناس وألوانهم، والسُّنن الرّبّانية التي تستدعي ذلك، وفي هذه الآية مجالات كثيرات وواسعات للدراسات العلمية حول نشأة اللّغات، والخصائص الصوتية، وعوامل اختلاف الألوان، والمؤثرات الوراثية والبيئية.

ثامناً: آية منام الناس بالليل والنهار للراحة، فدراسة ظاهرة النوم تكشف أنّها من عجائب صنع الله في الخلق.

تاسعاً: آية ابتغاء الناس أرزاقهم من فضل الله في الليل والنهار، بالكسب والكدح والمشي في مناكب الأرض، وتيسير الله الوسائل لهذا الكسب.

عاشراً: آية البرق الذي يثير في نفوس الناس انفعالي الخوف والطمع، فالخوف يأتي من احتمال اقتران البرق بالصواعق المهلكة والمدمرة، والطمع يأتي من احتمال كون البرق مقدّمة للغيث الذي يحيي به الله الأرض بعد موتها.

ودراسة هذه الآية تكشف لأهل البحث العلمي ما فيها من أسرار عجيبة، وسنن ربّانية بديعة، يدركها بالبحث علماء الفيزياء المتخصصون.

حادي عشر: آية إنزال الماء من السماء الذي يحيي به الله الأرض بعد موتها، وما في هذه الآية من نظام بديع، قائم على قوانين طبيعيّة فطر الخالق كونه عليها باختياره المطلق.

ثاني عشر: آية قيام السماء والأرض في مجريات أنظمتها الصارمة التي لا خلل فيها ولا تصادم ولا اضطراب ولا تعاند، بأمر القوة القاهرة المهيمنة على الكون كلّ، من أكبر كبير فيه، إلى أصغر صغير فيه.

وهذه الآية تدلّ على صفة القيومية لله عزّ وجلّ، فهو قيوم السماوات والأرض، وتدلّ على صفة التدبير الحكيم، والهيمنة العامة الشاملة.

ومعلوم أنّ دراسة هذه الآيات الكونية للتعرّف على دقائقها وبواطنها تستدعي بحثاً علميّه مستفيضةً، وتتبعات دقيقة، إلّا أنّ ظاهرات بعضها تقدّم آيات كافيات لكلّ أصناف الناس، من العاديين حتى المتفكرين، فالباحثين العلميين المتعمقين، وكلّها تهدي إلى الإيمان بالرّب الخالق وعظيم صفاته وأسمائه الحسنی.

* * *

٤ - وقول الله عزّ وجلّ في سورة (الروم ٣٠) أيضاً:

﴿وَمَنْ أَيْنَ لَهُ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

وقوله فيها أيضاً:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمْ وَأَوَّكَاتِ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤٧) اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ ۞

كِسْفًا: قِطْعًا. الودق: المطر. لمُبْلِسين: ليائسين لمنكسرين، حزينين.

هذه الآيات من سورة الروم تأمر بالنظر التفصيلي إلى ظاهرات كونية هي من آثار رحمة الله بعباده، وعنايته في توجيه أسبابه ليقدم لهم أرزاقهم على مائدة أرضه التي أسكنهم على سطحها وفي أكنانها وبيوتها بما هيأ لهم ويسر.

وهذه الظاهرات هي آيات وعلامات دالات على رحمة مصرّفها، الربّ الخالق الرحمن الرحيم، وعنايته بعباده.

فهو سبحانه يرسل الرياح بتوجيه مقصود مع الإرسال، مراد لغاية، فتثير بما أودع فيها وفي الماء وفي أجواء الأرض من قوانين سحاباً.

وهنا تتدخل العناية الربّانية، فيبسط الله هذا السحاب في السماء كيف يشاء، ويجعله كِسْفًا بتصريف مقصود مُوجّه من خلال قيام قوانينه بأعمالها.

ثم يصيب به بتصريف مقصود مُوجّه من يشاء من عباده، فإذا أغثوا بما قضى الله لهم وقدّر استبشروا، وقد كانوا من قبل أن يُنزل عليهم منكسرين حزينين أو يائسين، أرضهم قاحلة جرداء ميّنة لا نبات فيها ولا عشب.

وبتكرار أمثال هذا التصريف غدت الرياح من الأمارات المبشرات للناس ﴿ومن آياته أن يرسل الرياح مُبَشِّرَاتٍ﴾ ۞

وللرياح وظائف أخرى ترتبط بها مصالح الناس في معاشهم، فهي تسوق الفلك الشراعية في البحر بأمر الله، ليجتاز الناس عليها مسافات فاصلات بين البلاد، وليبتغوا من فضل الله استخراجاً من البحر أو تجارات في أرض الله الواسعة، أو مصالح أخرى.

ثم أمر الله عز وجل الإنسان القادر على النظر التفكري الذي يستنبط من دلالات الظواهر ما تدل عليه من علل وأسباب غير ظاهرة للحواس بقوله: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾.

ثم وجه نظره للاستدلال القياسي، الذي يقيس به إحياء الموتى من الناس بعد فنائهم وعودتهم تراباً، على ما مات من نبات الأرض وزروعها وأشجارها، كيف يحييها الله بعد موتها من بزورها، فقال الله له: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لُمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

فآثار الرحمة دلت على صفة الرحمة، وصفة الرحمة تستلزم وجود الرحمن الرحيم، ولا بد أن يكون الرحمن الرحيم خلاقاً عليمًا حكيمًا بديعاً قادراً مدبراً مهيمناً لطيفاً خبيراً.

وظاهرة إعادة الحياة إلى النبات بعد موته تدل على قدرة الله على إعادة الأحياء من الناس بعد موتهم، لمحاسبتهم ومجازاتهم.

* * *

٥ - وقول الله عز وجل في سورة (الأنعام ٦):

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْخَيْبِ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّجُومَ لِنَهْدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا
مُتَرَكَبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾

قِنْوَان: جمع قِنْو، وهو العِذْق الذي يحمل ثمر النخيل.

وفي هذه الآيات من سورة الأنعام توجيه للنظر الفكري العلمي التفصيلي في أجزاء من الكون هي ظواهر وآثارٌ لصفات جليلة من صفات الخالق العظيم تبارك وتعالى.

وكثير من هذه الظواهر يَتَطَلَّبُ التعرّف على آيات الله فيها نظراً تفكيرياً عميقاً، وبحوثاً علمية دقيقة، فيها تتبّع للبواطن، واستخدام لوسائل البحث العلمي المختلفة.

أما الظواهر التي وجهت نظر المتفكر الباحث العلمي لها فهي:

أولاً: فَلَقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى وإخراج النبات والشجر منها، وفي هذه الظاهرة مجال واسع لعلماء النبات، ومعرفة خصائص الصفات الوراثية، وما فيها من قوى وقوانين وسنن ربّانية عجيبة.

ثانياً: إخراج الحيّ من الميت وإخراج الميت من الحيّ، وهذه الظاهرة تتناول التفكير في سرّ الحياة والموت، وعجيبة نفخ نسمة الحياة في المادّة الميتة، وقبض هذه النسمة التي هي من أمر الله، وإعادة المادّة إلى موتها، وهي ظاهرة تتطلّب دراسات واسعة ودقيقة من قبل كبار أذكّاء علماء الأحياء، وعلى مدى قرون، وسيظلّ سرّ الحياة أمراً خفياً من أمر الله.

ثالثاً: ظاهرة حركة المجموعة الشمسية، وتقدير كلّ متحرّك فيها بنظام دقيق عجيب لا يستطيع تدبيره وتنفيذه إلّا القدير العزيز العليم، إذ تمرّ ملايين القرون ثم أمثالها وأمثالها دون أن يخل نظام التحرك بأي مقدار مهما قلّ.

ومن عناية الخالق في هذه الظاهرة المتقنة أبدع إتقان تقدير الليل والنهار،

إذ يبدأ النهار بفلق الإصباح، كي ينطلق الناس فيه إلى معاشهم وأعمالهم، ويبدأ الليل بغروب الشمس، كي يكون الليل سكناً للناس، وهما من مظاهر عناية الله بالناس، بعد كونها من مظاهر تقديره المحكم الذي هو أثر عزّته وعلمه. أما الشمس والقمر اللذان ترتبط بهما وبحركتهما وبمقاديرهما وبنسبة أبعادهما وبحجميهما مصالح كثيرة للناس في الأرض، فلم تتحقّق بهما كل المصالح المرتبطة بهما إلا بحسبان (أي بحساب) ذي دقّة متناهية.

رابعاً: ظاهرة النجوم المنبثة في السماء، الدالة على عظيم قدرة الخالق وإتقان صنعه لها، ومن آثار رحمة الله فيها وعنايته بالناس، أنّه جعل فيها ذوات أوضاعٍ ومواقع ومدارات في أفلاك، يهتدي بها الناس إلى مقاصدهم في أسفارهم وتنقلاهم في ظلمات البرّ والبحر.

وظاهرة النجوم مجال بحث علمي لا ينتهي يتغلغل في أبعاده العميقة علماء النجوم. ونظراً إلى أنّ هذه الظاهرات الأربع، تتطلّب من الباحثين العلميين دراسات مستفيضة وعميقة ودقيقة، ليكتشفوا ما في بواطنها من آيات الله الجليلة، قال الله عزّ وجل عقب توجيهه نظر الناس لها: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾. فالمقصودون هنا هم العلماء المتخصّصون في مجالات هذه الظاهرات، لأنّهم هم المؤهلون لاكتشاف آيات الله الجليلة فيها.

خامساً: ظاهرة نشأة السلالات البشريّة التي بدأت بأن خلق الله آدم نفساً واحدة، ثم خلق منها زوجها، ثمّ حصل التكاثر عن طريق التزاوج، فظهر الرجال مستقرّ وأرحام النساء مستودع، وهذه الظاهرة العجيبة في الخلق تتطلّب من الإنسان العاديّ قدراً من الفقه أي: الفهم لما اشتملت عليه من آيات تكفي للدلالة على عظيم صفات الربّ الخالق وأسمائه الحسنی، مع ما فيها من خفايا تتطلّب بحوثاً علميّة دقيقة وعميقة.

ولما كان في هذه الظاهرة من الآيات ما يكفي للتوصل إليه الفهم المتأني الناتج عن تفكّر، قال الله بعد توجيهه النظر لها: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾.

سادساً: ظاهرة إنزال الماء من السماء وإخراج نبات كل شيء ينبت به، وإخراج الخضر منه، وإخراج الحب المتراكب منه، لا سيما النخيل وثمارها الدانية المدلاة، والجنات من الأعناب، ولا سيما أيضاً أشجار الزيتون والرمان، وما في ذلك من مختلفات مشتبهة الصفات والخصائص والطعوم والألوان، ومختلفات أخرى غير مُتشابهة في صفاتها وخصائصها وطعومها وألوانها. وهي ظاهرة من تابع النظر البصري إليها مع أطوار نشأتها ونماها دلته على جملة من صفات خالقها العليم الحكيم القدير الذي يشمل عباده بعنايته، ولولم يُعْمَل فكره العميق في التأمل، ويستوي في اكتشافها الأذكياء والعاديون من الناس، وإن كان للأذكياء والعلماء فيها مزيد معرفة كلما زادوا تفكيراً عميقاً وبحثاً علمياً.

ولما كان في هذه الظاهرة من الآيات البينات الجليات على جملة من صفات بارئها ما يكفي للتوصل إليه النظر العادي الذي يستوي فيه المكلفون جميعاً، قال الله عز وجل بعد توجيه النظر لها: ﴿انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾. أي: لقوم لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا بما تدل عليه الظواهر، وليس لديهم عقبات نفسية تصدهم عن هذا الإيمان، فلا عذر لهم معها بعجز أفكارهم عن إدراك دلالات هذه الآيات.

وينبغي أن نلاحظ أن كل هذه الظواهر فيها آيات تصلح للباحثين العلميين المتعمقين، وتصلح للذين يملكون قدرات فقه دون ذلك، وتصلح للناس العاديين الذين اكتملت لديهم شروط التكليف، لكن المجموعة الأولى تبرز فيها جملة آيات لا يتوصل إليها إلا الذين يعلمون، والمجموعة الثانية تبرز فيها جملة آيات تتطلب قوماً يفقهون، أما المجموعة الثالثة فتبرز فيها جملة آيات يكفي لإدراكها الناس العاديون الذين اكتملت لديهم شروط التكليف.

وكل هذه الآيات على اختلاف مستوياتها إنما ينتفع بها الذين لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا بالله ويسلموا له، وليس لديهم عقبات نفسية تصدهم عن ذلك.

* * *

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢) خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٤﴾ وَالْأَنعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ
وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾
وَتَحْمِلُ أُنْفُسَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ
رَحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾ هُوَ الَّذِي
أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ
لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ
لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ
﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ
حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَعَلَّامٌ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا
وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَتِ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ
كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذْكُرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾

في هذا النص القرآني من سورة النحل نلاحظ توجيه القرآن الناس
لدراسة جملة من الظواهر الكونية، والتي هي آيات دالات على جملة من صفات
الرب الخالق عز وجل، نظراً إلى أن هذه الظواهر آثاراً من آثارها، وهذه الدراسة
تستدعي تتبعات علمية واسعة ودقيقة لمن أراد التعمق والتقصي، بغية التعرف

على خصائصها، وأسبابها، وقوانينها، ومخططات أنظمتها وأعمالها، وما ينتج عنها.

على أن بعض هذه الظواهر فيها من الآيات ما يدركه الإنسان العادي من مستوى الذكاء الأدنى، ثم من فوقه حتى كبار الأذكىاء، وكبار الباحثين العلميين المتعمقين.

وما كان منها ذا مستوى عميق لا يدركه إلا الباحثون العلميون المتتبعون، فتوجيه النظر له يتضمن تكليف المؤهلين للبحث العلمي أن يبحثوا ليكتشفوا ولو بعد حين خفايا آيات الله فيه، وقد عرف الباحثون العلميون بالتجربة أنهم كلما تعمقوا في بحوثهم لدراسة بواطن الظواهر الكونية انكشفت لهم آيات جليلات لم يكونوا على علم بها، وانفتحت أمامهم آفاق جديدة تحتاج بحثاً جديداً ودراسة جديدة متعمقة أكثر من سابقتها، وهكذا دواليك.

ونطالع في هذا النص توجيه النظر الإنساني إلى دراسة الظواهر الكونية التاليات:

أولاً: ظاهرة خلق السماوات والأرض بشكل عام.

ثانياً: ظاهرة خلق الإنسان من نطفة، وتنقله في أطوار من الخلق حتى يكون خصيماً مبنياً يجادل في الله.

ثالثاً: ظاهرة خلق الأنعام وسائر الدواب التي يبرز فيها أثر رحمة الله بعباده، مع كونها أثراً لقدرة الله وعلمه وحكمته واختياره وبديع صنعته، وجمال خلقه.

ومن مظاهر عناية الله بالناس فيها أن سخرها لهم، وجعل لهم فيها منافع ومصالح كثيرة، وجعل لهم فيها زينة وجمالاً، ليكون لما خلق فيهم من حب للجمال ما يستمتعون بجماله فيها.

رابعاً: ظاهرة إنزال الماء من السماء المسخر بعناية فائقة لشرب الناس، وسائر الأحياء، ولإسقاء الأشجار وإنبات الزروع لمنافع الناس في أرزاقهم

وحاجات معاشهم، لاسيما منها الزيتون والنخيل والأعناب وسائر الأشجار المثمرة.

خامساً: ظاهرة تسخير الليل والنهار والشمس والقمر لمصالح الناس في الأرض ومنافعهم عليها، وما في كلّ ذلك من بديع صنع الله وعنايته بعباده.

سادساً: ظاهرة تسخير النجوم في السماوات بأمر الله الرَّبِّ العظيم ذي القوة القاهرة الغالبة المهيمنة.

سابعاً: ظاهرة ما هو مُهيأ للناس في الأرض بتقدير العزيز العليم الحكيم الرحيم، مما يجدون فيه كلّ ما يطلبون لمصالحهم ومنافعهم، وأغذيتهم وأدويتهم ورفاهيتهم، في سَلَمِهِم وحربهم، في إقامتهم وتنقّلهم وسفرهم وغدوّهم ورواحهم وسكنهم ومنامهم وصحوهم، إلى غير ذلك مما يصعب استقصاء كليّاته فضلاً عن جزئياته ومفرداته.

ثامناً: ظاهرة تسخير البحر للناس، باعتباره مصدراً عظيماً للغذاء باللّحم الطّريّ، ومصدراً لاستخراج أنواع الحليّ كاللؤلؤ والمرجان، وطريقاً ميسراً معبداً للفلك المواخر المسخرة للانتفاع من البحر، ولأسفار الناس فيه.

تاسعاً: ظاهرة إلقاء الرواسي في الأرض، وهي الجبال، لئلا تميد الأرض بالناس، إذ هي بمثابة صمّامات أمان تُثبّت قشرة الأرض حماية لها من أن تكون عرضة باستمرار لحركات الميّدان التي تسببها الضغوط الغازيّة بباطن الأرض، وغير ذلك من عوامل فيها، قد اكتشفها العلماء الطبيعيّون الباحثون في الظواهر الأرضية وأسبابها وعللها وعواملها.

عاشراً: ظاهرة إجراء الأنهار في الأرض وعواملها وأسبابها.

حادي عشر: ظاهرة تيسير الأسباب لاتخاذ سبُل التنقل والأسفار في الأرض، واتخاذ سبُل المعاش فيها، والاهتداء إلى المقاصد بعلامات في الأرض، وعلامات في السماء، وهي النجوم التي يهتدي بها المسافرون في الليل.

وهذه الظواهر الكونية تفتح للدارسين من مختلف التخصصات العلميّة

آفاقاً واسعة وعميقة لا تكاد تنتهى ، ومع كل خطوة من خطوات البحث تنكشف لهم آيات جليلات لم يكونوا يعلمونها ، وتفتح أمامهم آفاق جديدة تدعوهم إلى البحث عما فيها من عجائب .

ويلاحظ في هذا النص أن الله عز وجل ختم كل طائفة من الظواهر التي وجه أنظار الناس إليها لاكتشاف آيات الله فيها بختم مختلف :

فختم طائفة منها بقوله : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ .

وختم طائفة أخرى منها بقوله : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ .

وختم طائفة ثالثة منها بقوله : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ .

وختم طائفة رابعة منها بقوله : ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ .

وحين نتأمل في كل هذه الظواهر التي وجه النص للنظر التفكري فيها نجد أن اكتشاف آيات الله فيها يحتاج إلى تفكر وهو أول مراحل البحث عن الحقائق ، ثم يحتاج إلى عقل وهو الإمساك بالمعرفة العلمية من جهة ، وعقل النفس عن الهوى من جهة ثانية ، ثم يحتاج إلى تذكر دائم للتعاضد ولتجديد الصلة الفكرية والقلبية بأدلة الإيمان . والمطلوب من بعد ذلك هو شكر الله على نعمه ، واختير أسلوب التوزيع مراعاة للأداء البياني البديع ، في ملاءمة كل ختام لمجموعته .

* * *

٧ - وقول الله عز وجل في سورة (النحل ١٦) :

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾
﴿٦٥﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُسْقُوا مِنْهَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ

وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا
شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ
ثُمَّ يُنَوِّفُكُمُ وَمِنْكُمْ مَّن يَرُدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ .

وقول الله عز وجل فيها أيضاً:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ
وَحَفْدَةٍ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ ﴿٧٢﴾ .

وقول الله عز وجل فيها أيضاً:

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ
مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
﴿ ٧٩ ﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْكُنُونَهَا يَوْمَ طَعَنَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا
أَتَأْتُوا مَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿ ٨٠ ﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ
الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ
بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ ﴿٨١﴾ .

سَرَابِيل: جمع سَرَبَال، وهو القميص ونحوه مما يُلبَسُ على البدن.

الْفَرْث: ما في كرش الدابة من أخلاط مُعَدَّةٍ للهضم ما دامت فيه.

وفي هذه النصوص من سورة النحل نلاحظ التوجيه القرآني للنظر الفكري في طائفة من الظواهر الكونية الدالة على جملة من صفات خالقها ومبدعها

ومتقنها، والمكوّنة بعناية فائقة لتحقيق منافع الناس ومصالحهم ومعاشهم ورفاهيتهم في مختلف أحوالهم، وهذه العناية الفائقة تدل على صفة رحمته بعباده عزّ وجل، وتدلّ على أنّه وضعهم في هذه الحياة الدنيا موضع الامتحان ليؤمنوا به، وليسلموا له وليشكروا نعمه عليهم، ثم ليجازيهم يوم الدين بحسب أعمالهم. والظواهر الكونية التي وجهت هذه النصوص النظر الفكري لها للتبصّر بما فيها من آيات دالّات على الرّبّ الخالق العليم الحكيم الرحمن الرحيم، المنعم الكريم، هي الظواهر التالية:

أولاً: ظاهرة إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به بعد موتها، وفي هذه الظاهرة مجال لدراسات علميّة إنسانيّة واسعة وعميقة.

ثانياً: ظاهرة خلق الأنعام وما فيها من مصانع عجيبة لصناعة الحليب، وإخراجه من بين قرثٍ ودمٍ لبناً خالصاً سائغاً للشاربين.

وفي هذه الظاهرة مجال لدراسات علمية واسعة وعميقة يكتشف فيها الدارسون آيات جليلات من آيات صفات الله الرّبّ الخالق عزّ وجلّ.

ثالثاً: ظاهرة تحوّل ثمرات النّخيل والأعناب إلى غولٍ وخلٍّ لمنافع الناس التي لا ضرر فيها، وإن كان الناس يتخذون من الغول سكرًا ضارًّا يخالفون فيه أمر الله.

وفي هذه الظاهرة مجال لدراسات علميّة واسعة، ينتهي بها الدارسون إلى استجلاء آيات من آيات الله في كونه.

رابعاً: ظاهرة الإلهام الموجود لدى مملكة النحل إذ تصنع بيوتها، وتسلك سبل ربّها المذلّة في الجوّ إلى رحيق الأزهار والثمار، وتخرج من معاملها العجيبة العسل شراباً مختلفاً ألوانه، فيه شفاء للناس.

وفي هذه الظاهرة مجال واسع لدراسات علميّة متعمّقة يقوم بها الباحثون العلميون، ينتهي بها الدارسون إلى استجلاء روائع من آيات الله في كونه، وفيما هيأ للناس من معاش ومنافع وأدوية فيها شفاء للناس.

خامساً: ظاهرة الحياة والموت، وسير الإنسان في حياته إلى قمة اكتماله، ثم انحداره إلى أرذل العمر حتى لا يعلم من بعد علم شيئاً.

وفي هذه الظاهرة مجال لدراسات علمية واسعة تكشف للدارسين روائع من آيات الله في كونه.

سادساً: ظاهرة تناسل الناس عن طريق أزواج من نوعهم، فيجعل الله لهم من أزواجهم بنين وبنات، وحفدة وحفيدات.

وفي هذه الظاهرة مجال واسع لدراسات علمية واسعة وعميقة ودقيقة، منها بحوث العوامل الوراثية، وخصائص النوع، ومؤثرات البيئة، وغير ذلك.

سابعاً: ظاهرة إمداد الأرض برزق الإنسان من الطيبات، الجامعة لمادة بقاء الحياة، وللصفات التي تجعلها أطعمة مستطابات لذيزات في أذواق الناس.

وفي هذه الظاهرة مجال واسع لدراسات علمية عميقة ودقيقة تكتشف بها آيات من آيات الله.

ثامناً: ظاهرة إمداد الناس بأدوات العلم والمعرفة السمع والأبصار والأفئدة، ووسائلها.

وفي هذه الظاهرة مجال واسع جداً لدراسات علمية متشعبة دقيقة وعميقة، تُكتشف بها آيات جليلات من آيات الله.

تاسعاً: ظاهرة تسخير الطير في جو السماء، وهي ظاهرة عجيبة تبهر أهل الفكر وأهل العلم.

وفي ذكر التسخير بقول الله عز وجل: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ قد نلمح إشارة إلى الطائرات المسخّرات لنقل الناس إلى البلدان البعيدة، والتي اكتشف الناس بعد نزول الآية بقرون بإلهام من الله كيف يتخذونها مراكب لهم، فهي أظهر في كونها مُسَخَّرَةً للناس من الطير من الحيوان، لا سيما إذا جمعنا هذه الآية مع قول الله في سورة (يس ٣٦):

﴿وَأَيُّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ (٤١) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٤٣﴾ .

عاشراً: ظاهرةُ نعمة الظلّ والبيوت التي يتخذها الناس سكناً لهم، سواء أكانت من بناء الطين والحجارة، أو مما ينقبون في الجبال، أو مما يصنعون من جلود الأنعام، أو من أصوافها وأوبارها.

وهذه الظاهرة تشمل عدّة عناصر: ما هيأ الله في كونه، وما أوجد في الناس من استعدادات صناعيّة، وما ألهمهم من ابتكارات وتجارب.

حادي عشر: ظاهرة نعمة الأثاث والمتاع وكلّ ما يصنعه الناس لمساكنهم من فرش وزرابيّ وأسرّة ووسائد ونحو ذلك.

وهذه الظاهرة شبيهة بسابقتها.

ثاني عشر: ظاهرة نعمة الألبسة الواقية من الحرّ والقرّ، والألبسة الواقية في القتال، وهي الدروع والخوذ ونحوها.

وهذه الظاهرة شبيهة أيضاً بسابقتها.

ويلاحظ في هذه النصوص أنّ الله عزّ وجلّ ختم كلّ طائفة من آياته الكونية التي وجه أنظار الناس للتفكّر فيها بتعقيب مخالف لما ختم به المجموعات الأخرى.

فالطائفة الأولى ختمها بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ .

والطائفة الثانية ختمها بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ .

والطائفة الثالثة ختمها بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ .

والطائفة الرابعة ختمها بقوله: ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ .

والطائفة الخامسة ختمها بقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ .

والطائفة السادسة ختمها بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ .
والطائفة السابعة ختمها بقوله: ﴿كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ .

وحين نتأمل في كل هذه الظواهر التي وجّهت نصوص سورة (النحل) للنظر التفكّري فيها نجد أنّ اكتشاف آيات الله فيها يبدأ عن طريق لفت النظر بإسماع الكلام المتضمن لهذا التوجيه، ثم بعقل النفس عن الهوى ليتوجّه الفكر إلى التأمل والبحث غير متأثر بصوارف الأهواء النفسية ثم بالتفكر والبحث العلميّ الهادىء الرصين.

أما الختام الرابع فهو تلويح للكفرة بالحقّ الذين يؤمنون بالباطل .
وأما الختام الخامس ففيه استشارة لدوافع شكر المنعم في فطرة الإنسان .
وأما الختام السادس ففيه أنّ الذين ينتفعون بالآيات هم الذين لديهم استعداد لأن يؤمنوا بالحقّ، وليس في نفوسهم جنوح خلقي يصرفهم عن الإيمان .

وأما الختام السابع ففيه بيان واجب الإسلام لله بعد الإيمان به .
واختير هنا أيضاً أسلوب التوزيع مراعاة للأداء البياني البديع، مع صلاحية كل ختام لكل مجموعة منها، إلّا أنه أكثر ملاءمة لمجموعته، وبهذا يتحقق الإيجاز الرائع، ويكون بهذا الأسلوب استغناء عن التكرار لهذه الختامات مع كل مجموعة .

* * *

٨ - وقول الله عزّ وجلّ في سورة (يونس ١٠):

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُدِيرُ الْأَمْرَ ۚ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ .

وقول الله عز وجل فيها أيضاً:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي أُخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾﴾ .

وقول الله عز وجل فيها أيضاً:

﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بَحْرٍ مَّيِّتٍ فَجَاءَ بِهَا جَاءَ تَهَارِيجٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٢﴾﴾ .

وقول الله عز وجل فيها:

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَطَرَتْ أَهْلَهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكُّونَ ﴿٦٤﴾﴾ .

وقول الله عز وجل فيها أيضاً:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُ اللَّهَ يَسْبِدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُهُ فَإِنِّي تَوَفُّكُونَ ﴿٣٤﴾﴾ .

وقول الله عز وجل فيها أيضاً:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ ﴿٦٧﴾

وفي هذه النصوص من سورة يونس نلاحظ توجيه القرآن نظر الناس الفكريّ لدراسة طائفة من الظواهر الكونية الدالة على صفات الربوبية لله عز وجلّ وحده، نظراً إلى أنّ ما دلّ على ثبوت الصفات كافٍ في إثبات الذات باللزوم العقلي، ومتى ثبتت الربوبية لله عز وجلّ وحده ثبتت الإلهية له باللزوم العقليّ أيضاً، وثبت تفرّده بها، إذ لا ربّ غيره، والإلهية لا تكون لغير الربّ الخالق.

وفي هذه النصوص نلاحظ توجيه النظر لدراسة الظواهر الكونية التاليات، عن طريق الملاحظة والتفكير والبحث العلمي التجريبي، وكلّ فئة من الناس مسؤولة عن المقدار الذي تستطيعه من ذلك لتتوصل إلى المطلوب الإيماني من خلال الدراسة:

أولاً: ظاهرة خلق السماوات والأرض في أحقاب زمنية ستّ، جاء التعبير عنها بستّة أيّام.

ثانياً: ظاهرة استواء الرحمن على العرش يدبّر أمر كونه، وفي تدبير أمر الكون مجال واسع لدراسات علمية دقيقة تهدي إلى جملة من صفات الربّ الخالق العظيم، وأنّه واحد لا شريك له في الربوبية.

ثالثاً: ظاهرة بدء الخلق وإعادته في جملة من أحداث الكون.

رابعاً: ظاهرة جعل الشمس ضياءً تعطي ضوءها من توقّدها الذاتي.

خامساً: ظاهرة جعل القمر نوراً يعطي نوره من انعكاس ضوء الشمس الوارد عليه، وتقدير هذا القمر منازل يعلم الناس بسببها عدد السنين وحساب الشهور. وفي هذه الظاهرة مجال واسع لدراسات علمية مستفيضة.

سادساً: ظاهرة اختلاف الليل والنهار في نظام رائع بديع ، لا يعتريه خلل ولا اضطراب مهما مرّت ملايين القرون في آماد الدهور.

سابعاً: ظاهرة عمليّات الخلق، في كلّ ما يخلق وخلق الله في السماوات والأرض. وفي هذه الظاهرة مجال واسع لدراسات لا تنتهي ، ومع كل خطوة منها يكتشف الدارس آيات رائعات دالّات على الرّب الخالق العليم الحكيم بديع السماوات والأرض، الذي هو على ما يشاء قدير.

ثامناً: ظاهرة تسيير الناس في البرّ والبحر، بوسائل هي المسخّرات التي سخّرها الله للناس من مراكب ونظم وطاقات تحمل هذه المراكب وتسيّرها، ويقاس على مراكب البرّ والبحر مراكب الجوّ، وهي تدخل أيضاً في عموم: «ويخلق ما لا تعلمون» ونحو ذلك مما تضمّنته إشارات القرآن.

وأؤكد هنا أنّ ما يتوصل إليه الناس بأعمالهم من مبتكرات ومخترعات هو من آيات الله، إذ وهبّ الناس قدرات التفكير والتخيّل والابتكار والاختراع، والاختبار والتجربة، وأودع في كونه الطاقات والخصائص، ثم ألهم الناس الباحثين أن يتوصلوا إلى معرفة مفاتيح استخدامها، وأعطاهم القدرة على استخدام هذه المفاتيح، بعد أن سخّر لهم ما في السماوات والأرض جميعاً منه، ولولا كلّ هذه الهبات الربّانية للناس، لبقوا كسائر الأمم التي خلقها الله من عالم الإنس وعالم الجنّ.

تاسعاً: ظاهرة رجوع الإنسان إلى ربه داعياً ملتجئاً إذا اشتدت عليه الأزمات، وتقطّعت به الأسباب، وضاعت عليه المسالك.

عاشراً: ظاهرة الأحداث الكبرى المفاجئة المدمّرة التي تجعل الأرض المزخرقة المزينة حصيداً كأن لم تغنّ بالأمس، أي: كأن لم تكن بالأمس ذات غنى بشرواتها وأرزاقها وأبنيتها وزينتها وأهلها.

حادي عشر: ظاهرة رزق الأحياء المحتاجة في حياتها إلى أرزاقها.

ثاني عشر: ظاهرة هبة السّمع والأبصار للأحياء ذات السمع والبصر.

ثالث عشر: ظاهرة إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي .

رابع عشر: ظاهرة تدبير أمر الكائنات الحية، وأمر كل شيء في هذا الكون . وهذه الظواهر مجالات واسعات جداً لدراسات مستفيضة دقيقة عميقة تهدي إلى الرب الخالق ووحدانيته في ربوبيته، ثم إلى لوازمها من توحيد الإلهية ومقتضيات الحكمة .

* * *

٩ - وقول الله عز وجل في سورة (الواقعة ٥٦):

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴾ (٥٧) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنْشِئَ لَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُعْرِضُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مُحَرِّمُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَنُذِيرًا لِلْمُقِيمِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ *

فَلَوْلَا: فهلاً. حُطَامًا: متكسراً بعد جفافه ويبسه، أولفحه بسموم محرقة، أو بريح باردة قاتلة. فَظَلْتُمْ: أي: فَظَلَلْتُمْ. تَفَكَّهُونَ: تَتَدَمُّونَ. لَمُعْرِضُونَ: لَنَازِلُ بِنَا الْغُرْمُ وهو الخسارة. الْمُزْنُ: جمع مُزْنَةٌ وهي السحابة في السماء. أَجَاجًا: مالحاً مرّاً. تُورُونَ: تُشْعِلُونَ. لِلْمُقِيمِينَ: أي: النازلين في القواء، وهو القفر من الأرض، ومنزل قواء أي: خالٍ لا أنيس فيه. تقول: أقوى القوم إذا نزلوا بالقواء. وهي الأرض الخلاء ينزل فيها المسافرين. هذه

الآيات من سورة (الواقعة) وهي سورة مكية تدور حول إثبات توحيد الربوبية لله عز وجل.

فقد بدأت بخطاب الله للناس بقوله: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾. أي: فهلاً تصدقون بهذا الخبر، وخلق الله للناس من عناصر إثبات الربوبية لله، وتوحيده فيها، لا من عناصر توحيد الإلهية له، ولكن يلزم من إثبات الربوبية له، وتوحيده فيها، إفراده في الإلهية، وتوحيده بكل عناصرها، وهو لازم عقلي غير منصوص عليه في هذه الآيات.

ثم ذكرت تقدير الموت بين الناس، وهو من عناصر إثبات الربوبية لله عز وجل، وتوحيده فيها، لا من عناصر توحيد الإلهية له، أي: إفراده في العبادة. وطريقة الاحتجاج في هذه الآيات على أن الله هو الرب الخالق لا غيره، جاءت على الوجه التالي:

لديكم أيها الناس ظواهر سببية تقومون بها أنتم بأنفسكم، مع أن أحداً منكم لا يستطيع أن يدعي أنه خالق موادها، أو خصائصها، أو أعمالها حتى يتكامل الخلق بعد حركته السببية، أو خالق أصولها المسخرة له كي ينتفع منها.

● فالظاهرة الأولى التي منها تنشأ السلالات البشرية، ظاهرة المني الذي يكون منه لقاح الأحياء.

إنكم أيها الناس تمنون في الأرحام، فتعتقد الأجنة، فهل يستطيع أحد منكم أن يدعي أنه خلق ما أمني؟؟.

لا يستطيع أحد ادعاء ذلك، وإن وجد أحق يدعيه فليصلح مني العقيم إذا أراد الله أن يجعله عقيماً. أو فليحدّد باختياره الجنين الذي يريد في صفاته الجسدية والنفسية.

وإذا كان لا يستطيع أحد من الخلق أن يدعي ذلك، والمني حادث من الحوادث التي لا بد لها من خالق بدهاة، فخالقه ليس أحداً من الخلق، وهذا

الذي ليس هو أحداً من الخلق هو الله ربّ كلّ شيء، فثبت صدق الخبر: ﴿نحن خلقناكم﴾.

● والظاهرة الثانية التي تتخذون منها سبباً لاستخراج أرزاقكم من نبات الأرض، هي ظاهرة الحرث، الذي يخرج به الزرع.

إنكم أيها الناس تتخذون الظاهرة السببية وهي الحرث، بمعنى شق الأرض، وإلقاء البزور فيها، وسقيها بالماء إذا لزم الأمر.

فهل يستطيع أحدٌ منكم أن يدّعي أنّه هو الذي يفلق الحبّ والنوى في الأرض، ويُخرج منها جذورها، ويُنبت منها نباتها، ويربيها وينميها لحظةً فلحظة، وهذا هو الزرع الحقيقي.

إنكم تلقون الحبة بحركة واحدة، لكنّ نبات الزرع الذي يرافقه خلق مع كلّ أصغر وحدة زمنية تمرّ لا يدّعيه أحدٌ منكم، ولا يستطيع أحد أن يدّعيه، كل ما استطاعه علم الناس من ذلك توجيه الأسباب الأولى، ومشاهدة حركة النماء بأجهزة التصوير، وناتج النماء بالأبصار مباشرة.

وهذا الزرع وغناؤه حوادث متتابعة، ولا بدّ لها بداهة من محدث خالق، هو الزارع، أي المُنبت لها، وإذا كان أحد من الخلق لا يستطيع أن يُثبت أنّه هو الزارع بهذا المعنى، فالزارع هو الله ربّ كلّ شيء: ﴿أفأرأيتم ما تحرثون؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟﴾.

وإن وجد أحق يدّعي أنّه هو الزارع بمعنى المُنبت، فليحم زرعهُ من المهلكات إذا شاء الربّ الخالق الزارع أن يهلك له الزرع فيجعله حطاماً متكسراً، بريح سموم، أو بريح صرصر عاتية، أو بآفة حشرية، أو ميكروبية جرثومية، أو فيروسية، أو بغير ذلك، إنّهُ إن نزل به مثل هذا العقاب لم يستطع أن يدفع عن زرعهِ قضاء الله، وقعد نادماً حزيناً، يقول: إني خاسر، بل إني محروم لا حظّ لي، فيرجع مصيبته إلى أوهام الحظّ الذي يخبط خبط عشواء، لا إلى مقادير ربّ قدير عليم حكيم: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. إِنَّا لَمَغْرُمُونَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾.

● والظاهرة الثالثة هي ظاهرة الماء الذي يشربه الناس، إنَّ أحداً من الخلق لا يدّعي أنه خلقه، أو أنه هو الذي يبخّره إلى الجوّ، أو أنه هو الذي يُنزّله من السحاب ماءً فُرَاتاً سائغاً للشاربين، وتبخيره، ورفعته إلى الجوّ، وسَوَّقَ مُزْنَه، ثم إنزاله نَقِيّاً من الشوائب، أحداث لا بد لها من خالق مقدر حكيم، فالذي يجري كلّ هذه التصاريف هو الله ربُّ الخالق.

وحكمة تبخير الماء وتصفيته حتى يكون عذباً للشاربين أمرٌ مقصود لمصالح الأحياء في الأرض، وقد اختار الخالق أن يكون نظام التبخير وسيلة للتنقية والتطهير عناية بخلقه، ولو شاء لكان من الممكن أن يجعل نظام الماء ولو تبخّر أجاجاً مالحاً مُراً غير صالح للشرب.

وهذه العناية الربّانية بالناس، تستوجب عليهم أن يشكروا ربّهم. ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ؟ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾. أي: هلا تشكرونه بطاعته وعبادته.

والإشارة العلمية في ماء الشرب أنه نتيجة ظاهرة التبخر وإنزاله من السحاب.

● والظاهرة الرابعة هي ظاهرة النّار التي يشعلها الناس، ويستخدمونها في منافعهم الكثيرة.

فالنار على اختلاف أنواعها ومصادرها مبدؤها في الأرض من الشجر، وبيان هذه الحقيقة من الإعجاز العلمي في طائفة من آيات القرآن الكريم، وإنَّ أحداً من الخلق لا يستطيع أن يدّعي أنه أنشأ الشجر في الأرض، فالمنشئ له هو الله ربُّ الخالق، لأنَّ وجوده حدث من الأحداث، ولا بدّ له من محدث، وإذا لا محدث له من الخلق، فمحدثه هو الرب الأزليّ الأبدي. ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ؟ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ؟ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ﴾.

ففي النار عظة إذ تذكر بنار الآخرة في دار عذاب الكافرين والفجار،

وفيهام متاع في الصحراء للنازلين فيها إذ يوقدونها، فتكون لهم دفئاً وحمى ومنافع كثيرة، وخصّ المقوين بالذكر من سائر الناس لأهم في أسفارهم يحتاجون إليها فيجدون حطبها حيث نزلوا من الأرض، ويجدون شجرها فيأوون إليه ويستظلون به.

ثالثاً: أمثلة من توجيه أهل البحث العلمي إلى النظر في آيات الله الكونية التي أراهم الله إياها كما ذكر في كتابه بعد قرون من نزوله، أو سيرهم الله إياها فيما سيأتي من أزمان، فمنها:

١ - قول الله عز وجل في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢١) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ *

فمثل هذا الخطاب موجّه لعلماء الدراسات الكونيّة الإنسانية، وهؤلاء لم يكونوا موجودين أيام التنزيل، ومع ذلك وجّه الله لهم الخطاب، حتى إذا وجدوا، وتوصّلوا إلى الحقائق التي لفت أنظارهم إليها، وقرؤوا القرآن، علّموا أنهم هم المقصودون بالخطاب.

● فالعلم بأن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقهما الله أمرٌ لا يعرفه أهل القرون الأولى، ولا معاصرو الرسالة المحمّديّة، ولا أهل قرونٍ لاحقة، حتى ظهرت النهضة العلميّة المعاصرة، وظهرت النظريات العلميّة حول تكون السماوات والأرض، وبدء نشأتها وتطوّر أمرهما، وانفصال الأجزاء إلى نجوم وكواكب ومجرات، بعد أن كانت متّصلة، ملتئمة، رتقاً.

وعلماء هذه النهضة العلميّة فمن سيأتي بعدهم هم المقصودون بالخطاب في هذا النص.

● والعلم بأنّ كلّ شيء حيّ هو مخلوق من الماء، إذ الماء أعظم نسبة في الكائنات الحيّة، مضاف إليها حفنة من تراب، ما كان العلماء يعرفونه، حتى ظهرت النهضة العلمية الحديثة، وحلّت الكائنات الحيّة في المعامل، واكتشفت ما اكتشفت من دلائل.

فعلماء هذه النهضة العلمية فمن سيأتي بعدهم هم المقصودون بالخطاب في هذا النصّ.

● والعلم بأنّ من وظائف الجبال في الأرض أنها رواسي لها، لئلا تميد قشرتها بسكانها، لم يعرفه إلا علماء النهضة العلمية المعاصرة، فهم ومن بعدهم هم المقصودون بالخطاب في هذا النصّ.

● والعلم بأنّ السماء سقف محفوظ أمر لا يعرفه إلا علماء البحث العلميّ الذين لم يكونوا موجودين في عصر تنزيل القرآن، فهم ومن بعدهم هم المقصودون بالخطاب في هذا النصّ.

* * *

وقول الله عزّ وجلّ في سورة (ق ٥٠):

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ
وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا أَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾

إنّ مثل هذا الخطاب موجّه لعلماء الدراسات الكونية الإنسانية، وهؤلاء لم يكونوا موجودين إبان نزول القرآن، فهو بمثابة الخطاب الجاهز المعلق في انتظار وجودهم، حتى إذا وُجدوا رأوا أنهم مخاطبون به، وهم المعنيون بالخطاب.

إذ العلم بكيفية بناء السماء، وبأنها غير ذات فروج، وبأنّ من وظيفة الجبال أن تكون رواسي للأرض، من خصائص علماء الدراسات العلمية الإنسانية المعاصرة، فهم ومن بعدهم هم المقصودون بالخطاب في هذا النصّ.

* * *

٣ - وقول الله عز وجل في سورة (النحل ١٦):

﴿الْمَيْرُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٩).

باستطاعتنا أن نحمل هذه الآية على أن المراد بالطير فيها طائرات الركوب، لأنها تدخل لغة في عموم الطير.

وقد يقوي أنها هي المراد أمران:

الأول: وصفها بأنها مسخّرات في جو السماء، والظاهر أنها مسخّرات للإنسان، كسائر المسخّرات له في السماء والأرض، وهذا المعنى التسخيري في جو السماء لا يظهر إلا في الحمام الزاجل الذي ينقل الرسائل، وفي الطيور المعلّمة أن تصيد للإنسان. مع أن هذا التسخير جاء وصفاً عاماً لكل الطير المذكور في الآية. لكن الطائرات جميعها مسخّرات للإنسان في جو السماء، فيتناولها جميعها النص.

الثاني: أن الطيور الحيوانية قد جاء ذكرها في قول الله عز وجل في سورة (الملك ٦٧):

﴿أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَقَتْ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ (١٩).

والأولى حمل النصوص المتعددة على التكامل. وحمل كل نص منها على معنى جديد، كلما أمكن حمله عليه، وكان الواقع يؤيد ذلك.

ومن هنا نفهم أن الخطاب الرباني للناس في القرآن خارج عن حدود الزمن، فهو قائم بلا تجدد.

والمخلوقون الزمنيون متى وجدوا في أزمانهم بأحوال يكونون فيها مؤهلين لتلقي الخطاب الرباني، تعلق بهم الخطاب، كأنه منزل عليهم منذ صاروا مؤهلين، ويستمر الخطاب موجّهاً لهم ما داموا مؤهلين له.

□ □ □

الفصل الثاني

الإنكار بغير وجود الرب الخالق

(١)

مقدمة عامة

قبل بعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزول القرآن الكريم عليه، كان معظم العرب مشركين يؤمنون بالله الرب الخالق، ويجعلون معه شركاء، يعبدونهم، ليقربوهم من الله زلفى.

وكان بعض العرب دهريين ملاحدة ينكرون وجود الخالق البارئ جلّ وعلا، ويقولون:

﴿ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾

كما جاء بالآية (٢٤) من سورة الجاثية (٤٥).

وكان في سائر الأمم وثنيون مشركون، ودهريون ملاحدة، وأصحاب ديانات ربّانية هجر معظمهم دياناتهم، أو حرفوا في أصولها وبدّلوا، إلّا قليلاً نادراً منهم، وأصحاب ديانات وضعيّة مزيفة، فيها تلفيقات من فكر ومصالح وتقاليد وعادات.

ونزل القرآن العظيم لهداية الناس أجمعين، من مشركين، وملاحدة دهريين، ومحرفين، ومخترعين أديانهم مُخْتَلِقِينَ، رُغم اختلاف النسب بين هؤلاء.

وناقش القرآن الجميع، وقدم لهم الحجج والبراهين، ودعاهم إلى الإيمان الصحيح، ولم يترك فريقاً منهم مهما قل عدد أفرادهم إلا قدم له من الأدلة الكافية، والحجج الوافية الشافية، ما يزيد على حاجة اقتناع المنصفين، ودفع المكابرين، والله الحجة البالغة، وحجج أولئك داحضة.

وتمرّ العصور، وتكرّر الأيام، وتظلّ في الناس هذه الفئات إلى جانب فئة المؤمنين المهتدين بهدي الله، وتتماوج النسب من عصر إلى عصر، بين زيادة ونقصان، ويشتدّ خطر بعضها في بعض الأحيان.

وقدما إلى عصر نشط فيه الإلحاد بإنكار وجود الربّ الخالق، وقامت لدعّمه مؤسسات ظاهرة وسريّة صاحبة مصالح، وزيّفت له أفكاراً، وزخرفت له أكاذيب، ألبستها أثواب نظريّات علميّة، وأخذت تدخل وتتسلّل عن طريق معاهد العلم.

فدعت حاجة العصر الملحة إلى توافر العلماء المؤمنين، الذين يجتهدون لاستخراج أدلة الإيمان بالله عزّ وجل، من خلال آياته التي جعل هذا الكون مشحوناً بها، حتى يحرّروا النفوس والأفكار من كلّ الشوائب والزيوف والأكاذيب التي دخلت عليها، وحتى يضعوا الأساس الأول في بناء الفكر الإيماني على أرضيّة فكرية ونفسية سليمة حرّة خالية من كلّ باطل.

وبعدئذ يسهل الانتقال إلى ترسيخ الأسس الأخرى التي تعتمد في وجودها على الأساس الأوّل، وهو أساس الإيمان بالله ربّاً خالقاً، أحداً فرداً صمداً، لا شريك له في ربوبيته.

وتبرز في كلّ عصر أهمّ مشكلاته، وتدعو الضرورة إلى توجيه أوفر العناية لكبح هذه المشكلات الناميات، وإعادةّها إلى مستواها المعتاد، خوفاً من طغيانها، وقياماً بواجب حالات الطوارئ، ومكافحة الأوبئة الوافدة، قبل أن تتغلغل وتدمّر، ولا يقعدنّ الكسل بالباحثين عند الوسائل التي عالج بها السابقون مشكلات عصورهم، فلكلّ عصر مشكلاته، ولكلّ عصر وسائله.

واجترار الماضي الذي تقلّ الحاجة إليه، مع بروز الحاجات الملحة لغيره، اشتغال بغير المهمّ مع وجود المُهمّ والأهم، فالقضية ليست قضية تفكُّه بالمعرفة، ولا أدب يُستمتع به، ولا تاريخ ينتشي به الأحفاد، ويقتبسون منه ما وعظ وأفاد، إنّ القضية قضية صحّة عامة للناس، يُعالج منها في الدرجة الأولى أخطرها، وأكثرها تدميراً وانتشاراً، وأوصلها بالأعضاء الرئيسيّة والمقاتل، دون إهمال لما يُهمُّ بالدرجة الثانية، فالدرجة الثالثة، فالرابعة، وهكذا.

إنّ قضية الإيمان بالله ربّ الخالق عزّ وجلّ هي القضية الأولى في الفكر الإيماني، وهي التي تتعرّض بالدرجة الأولى في هذا العصر إلى هجمات المضلّين المزيفين، الذين يزيّفون المعارف، ويضعون الفروض والأوهام، ويُسّمونها نظريات أو حقائق علمية، ويرتدون شعارات العلم، ويلبسون (الأرواب) الجامعيّة، ويتسلّلون من وراء مواكب علماء المادة المخلصين لمعارفهم وبحوثهم بحقّ، وجلّهم يؤمنون بالله، لما ظفروا به من شواهد وأدلة كثيرة تدلّ على وجود الله ربّ الخالق عزّ وجلّ، وهيمته على الكون كلّ، بما فيه من قوانين وأنظمة وسنن.

إلاّ أنّ دعاة الإلحاد وناشريه بين الناس، والذين يختبئون وراءهم، أصحابُ مصالحٍ سياسية، وأغراض اقتصادية، ومنافع ذاتية، وقد رأوا أنّ من أخطر الأسلحة الفتّاقة، التي تُظفرهم بالأمم، سياسياً واقتصادياً وغير ذلك، أن ينشروا بين الناس الإلحاد بالله والكفر بوجوده.

من أجل ذلك أخذوا في هذا العصر بكلّ ما لديهم من قوى وحيل شيطانيّة ينشرون الإلحاد، ويبشرون به، ويروجونه في أسواق العلم، والعلم الصحيح منهم بريء، والحقّ منهم بريء.

ولكن هكذا يريد الشياطين، ويتبعهم في ذلك أجراء، ومجرمون، ومغرورون، وشهوانيون، ومن يحلو لهم معاندة الحقّ.

لذلك كان من واجب المؤمنين فضحهم، وإقامة سدّ بينهم وبين ما يريدون.

(٢)

أوهام الملحدّين

يقوم مذهب الإلحاد الحديث على مزاعم وهمية ثلاثة :

الأول : أنّ الكشوف العلميّة قد استطاعت تفسير الظواهر الكونيّة بأسباب وقوانين ثابتة. إذن : فلا حاجة إلى افتراض ربّ خالق يصرف أحداث هذا الكون.

الثاني : ادّعاء أنّ قضية الإيمان بالله من نتاج اللاشعور الإنساني، وليس اكتشافاً لواقع خارجي .

ويتندرّع بهذا الادّعاء الملحدون من أتباع مدرسة التحليل النفسي .

الثالث : ادّعاء أنّ قضية الإيمان بالله ترجع إلى أسباب تاريخيّة أحاطت بالإنسان، وذلك أنّ ضعف الإنسان تجاه الأحداث الكونية الكبرى، كالسيول والأعاصير والطوفانات والزلازل والأمراض قد ولّدت عنده افتراض وجود قوّة كبرى مهيمنة على الكون، فعليه أن يستغيث بها ويلتجئ إليها ليحظى بالسلامة، وهكذا ظهرت الحاجة إلى افتراض وجود الآلهة المتعدّدة في عقائد بعض الناس، والإله الواحد في عقائد بعضهم.

وساعد على تمكين الفكرة أصحاب المصالح البورجوازية.

وأصحاب هذا الادعاء الثالث هم القادة الشيوعيون، وآخرون ممن يروجون التفسير التاريخي لكل ظواهر الفكر الإنساني.

وترى الفلسفة الماركسية أنَّ الدين خدعة تاريخية، وأنَّه من خلق الظروف الاقتصادية. ولذلك يقول فيلسوف الشيوعية «إنجلز»:

«إنَّ كلَّ القيم الأخلاقية هي في تحليلها الأخير من خلق الظروف الاقتصادية».

ويقول البيان الشيوعي:

«إنَّ الدستور والأخلاق والدين كلُّها خدعة البورجوازية، وهي تستر وراءها من أجل مطامعها».

● أما الزعم الأول القائم على أنَّ الكشوف العلمية قد استطاعت تفسير الظواهر الكونية بأسباب وقوانين ثابتة، فلا حاجة بعد التوصل إليها إلى افتراض وجود ربٍّ خالق يصرف أحداث هذا الكون، فإنَّه زعم فيه من قصور النظر العقلي ما يشبه قصور عقل من أحسَّ بألم ضرب على رأسه، ثمَّ لما رأى بعد البحث أنَّ عصاً تدخل من نافذة فتصيب رأسه ثم تعود، تصوَّر أنَّه أدرك سرَّ الأمر كلَّه، وأنَّ السبب كلَّه يقف عند العصا، ولا شيء وراءها، فلا حاجة إلى افتراض أنَّ كائناً حياً هو الذي يحرك العصا ويضربه بها على رأسه، فترصد للعصا فكسرها، وظنَّ أنَّ مشكلته مع العصا قد انتهت بكسرها. ويشبه قصور عقل من ظنَّ أنَّ سرَّ تحرك القطار الطويل ينتهي عند الآلة المتحركة التي تجرّه، فلا حاجة إلى افتراض وجود إنسان يسير هذه الآلة، ويوجّه حركاتها وفق المصالح التي تقتضيها غايات ركاب القطار.

إنَّ اكتشاف حلقة خفية من حلقات نظام الكون لا يقدِّم تفسيراً للنظام، ولكن يقدِّم وصفاً لبعض الجوانب التي كانت خافية منه، وهذا المكتشف الجديد هو جزء من النظام، وهو نفسه بحاجة إلى تفسير.

يقول العالم البيولوجي الدكتور «سيسيل هامان»^(١):

«لقد كان الناس ينظرون إلى خفايا عمليات الهضم والامتصاص،

(١) من مقال له في كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

ويستدلون بها على وجود التدبير المقدّس، أمّا في الوقت الحاضر فقد أمكن شرح هذه العمليات، ومعرفة التفاعلات الكيميائية التي تنطوي عليها، والخميرة التي تقوم بكلّ تفاعل، ولكن هل يدلّ ذلك على أنّه لم يعدّ الله مكاناً في كونه؟.

فمن إذن الذي دبّر هذه التفاعلات أن تسير؟. وأن تسيطر عليها الأنزيمات تلك السيطرة الدقيقة المحكمة؟.

إنّ نظرة واحدة إلى إحدى الخرائط التي تبينّ التفاعلات الدائرية العديدة، وما يدور بين كلّ منها والآخر من تفاعلات أخرى، كفيلة بأن تقنع الإنسان بأنّ مثل هذه العلاقات لا يمكن أن تتمّ بمحض المصادفة، ولعلّ هذا الميدان يهيّء للإنسان من العلم ما لا يبيئه أيّ ميدان آخر، بأنّ الله يُسيّر هذا الكون تبعاً لسنن رسمها ودبّرها عندما خلق الحياة...

إنّ الطبيعة لا تفسّر شيئاً من الكون، وإنّما هي نفسها بحاجة إلى تفسير...

وكلّما وصل الإنسان إلى قانون جديد فإنّ هذا القانون ينادي قائلاً: إنّ الله هو خالق، وليس الإنسان إلّا مكتشفاً...».

إنّ من عجيب ما يتعصّب له الفكر المادّي المعاصر ترجيح التفسيرات المادّية لكل ظاهرة من ظواهر الوجود، والوقوف عندها، ولو كانت هذه التفسيرات لا تقدّم تعليلاً عقلياً أو واقعياً صحيحاً للظاهرة.

ثمّ إنّ قواعد العلم الحديث تقضي بتحوّل المادة إلى طاقة، والطاقة أمرٌ لا يُعرف إلّا عن طريق أثره، فالمغناطيس طاقة، وهي مجهولة الذات، والكهرباء طاقة وهي مجهولة الذات، والسرعة طاقة وهي مجهولة الذات، والحياة طاقة من نوع معين تظهر في المادّة، وهي مجهولة الذات، وهكذا ينتهي الوجود المادّي وظواهره إلى طاقات مجهولة الذات.

ورغم كلّ ذلك يجلو للفكر المادّي المعاصر ترجيح التفسيرات المادّية، والوقوف عند ظواهرها، هرباً من أن تسوقه السلسلة الحتمية إلى الإيمان بالخالق العظيم من وراء المادّة، الذي هو المهيمن عليها، والمتصرّف بتدبير كلّ أمرها.

يقول عالم بريطانيا الكبير «السير جيمس جنز» الذي يعتبر أكبر علماء العصر الحديث، في كتابه الشهير «عالم الأسرار»^(١):

«ينهمك معارضو الدين في تدبيح قضيتهم ضدّ الدين بأساليب جديدة. وليس سبب هذا الموقف اكتشافاً علمياً خطيراً وإنما هو التعصب ولا غير... وإذا كان أحدنا يظنّ أنّ داء التعصب يمكن أن يصيب الآخرين دون العلماء فإنني أذكره بما قاله أحد العلماء المعاصرين وهو الدكتور أ. و. هيلز: إنني سأكون آخر من يدّعي أننا نحن العلماء أقلّ الناس عرضة للتعصب بالنسبة إلى المثقفين الآخرين».

ومعلوم أنّ التعصّب من ظواهر التقليد الأعمى، أو الفتنة بالرأي السائد على الفرد أو على فئة من الناس، ولو كان باطلاً وفاسداً.

ويقول السير جيمس أيضاً: «إنّ في عقولنا الجديدة تعصباً يرجّح التفسير المادّي للحقائق»^(٢).

وذكر «ويتكر شامبرز» في كتابه «الشهادة» حادثاً كان من الممكن أن يصبح نقطة تحوّل في حياته.

ذكر أنه بينما كان ينظر إلى ابنته الصغيرة استلفتت أذناها نظره، فأخذ يفكر في أنّه من المستحيل أن يوجد شيء معقّد ودقيق كهذه الأذن بمحض اتفاق، بل لا بدّ أنّه وجد نتيجة إرادة مدبّرة.

لكنّ «ويتكر شامبرز» قد طرد على ما يذكر هذه الوسوسة عن قلبه، حتى لا يضطر أن يؤمن منطقياً بالذات التي أرادت فدبّرت، لأنّ ذهنه لم يكن على استعداد لتقبّل هذه الفكرة الأخيرة...»^(٣).

الحقيقة أنه طرد عن فكره الخاطرة الإيمانية الصحيحة، حتى لا تدفعه إلى

(١) نقلاً من كتاب «الدين في مواجهة العلم» تأليف وحيد الدين خان، صفحة ٧٨.

(٢) نقلاً من كتاب «الإسلام يتحدّى» تأليف وحيد الدين خان، صفحة ٥٧.

(٣) المصدر السابق.

منطقة الإيمان بالله، لأنه متقيّد في قوقعة التعصب للتفسيرات المادّية المقطوعة الصلة بالله الخالق.

ويقول الأستاذ الدكتور «تامس ديور باركس» بعد أن ذكر هذا الحادث^(١):

«إنني أعرف عدداً كبيراً من أساتذتي في الجامعة، ومن رفقائي العلماء، الذين تعرّضوا مراراً لمثل هذه المشاعر، وهم يقومون بعمليات كيميائية وطبيعية في المعامل».

ومن هذا نلاحظ أنّ الله تبارك وتعالى يفتح عقولهم إلى أدلة الإيمان به، إلّا أنّهم يحاولون صرف ذلك عن أذهانهم وقلوبهم، بما في نفوسهم من تعصّب خطير وقبيح للمادّة، ضدّ الحقائق التي تكمن وراء الظواهر المادّية كلّها. لكنّ المنصفين منهم الذين يتحرّرون من داء التعصّب للتفسيرات المادّية الصرف يعلنون إيمانهم، معترفين بالحقّ.

فالذين يغترون بما توصّلت إليه الحضارة الإنسانية من اكتشافات علمية، وصناعات متقدّمة، فيجعلون ذلك مستنداً لإنكار الخالق الباري المصوّر جلّ وعلا، إنّما يتبعون في ذلك وساوس الشياطين، أو تزيّن لهم أهواء نفوسهم الفاجرة أو المستكبرة ذلك، ليتخذوا من هذه الخرافة التي ترتدي أثواب التقدم العلمي ذريعة للإيهام بأنهم ليسوا على باطل.

فمن تتبع أقوال علماء الكون وجد أنّ معظمهم يقرّرون أنّ كلّ اكتشاف علمي صحيح يدعّم قضية الإيمان بالله عزّ وجلّ، لدى العقلاء المنصفين، وأنّ كلّ اختراع صناعي متقدّم يُبرز التفوّق المذهل العظيم لما هو كائن في الطبيعة بخلق الله، عمّا أتقنه ورتّبه.

لذلك نشاهد أنّ كبار مكتشفي النظريات العلمية الحقيقيّة، وكبار مخترعي

(١) المصدر السابق.

الأجهزة العظيمة، هم من المؤمنين بالله عز وجل، الشاهدين بهيئته على الوجود، وبأنه لا إله إلا هو، ومن أجل ذلك كرمهم الله، ومجد شهاداتهم، فقال عز وجل في سورة (آل عمران ٣):

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٨)

ثم يأتي من وراء كبار العلماء وكبار المخترعين، تجار الإلحاد في الله، والكفر به، فيتلقفون النظريات العلمية، ويحملون أسماء المخترعات الكبرى، ويعتبرونها مؤيدة لقضية الإلحاد الذي ينادون به، ويدعون الناس إليه.

وينخدع بتضليلاتهم المراهقون في نفوسهم، أو المراهقون في أفكارهم، فيتصورون فعلاً أن الاكتشافات العلمية المتقدمة، والمخترعات الصناعية المتطورة، تدعم فعلاً مذهب الإلحاد والكفر بالله، على خلاف ما عليه واقع هذه المكتشفات والمخترعات.

إنَّ كلَّ اكتشاف علمي لا يزيد على أنه إدراك ذكيٍّ صحيح أوقابل للتعديل والتصحيح لجانب من جوانب واقع هذا الكون العظيم الذي هو خلق من خلق الله.

وهل من المنطق العقلي أو العلمي في شيء اعتبار إدراك الواقع أو شيء منه ذريعة لإنكار صانع الأمر الواقع وموجده؟.

لو كان هذا صحيحاً لجاز لمن استطاع أن يصوّر كتاباً مخطوطاً، أو يفهم معاني كلماته وجمله وفصوله وأبوابه، أن ينكر مؤلفه وكاتبه.

إنَّ هذا المصوّر للكتاب، أو الفاهم لعباراته أو لبعضها لم يأت من عنده بجديد، فلا يصح أن يكون ما توصل إليه من ذلك سبباً لإنكار المؤلف والكاتب الأصلي. كذلك لا يصح أن يكون إدراك العلماء لسنن الكون وقوانين الوجود القائم قبل علم العلماء سبباً لإنكار موجد الكون وواضع سننه وقوانينه، ومنظم نظمه، والمهيمن عليه.

ومن عجيب المفارقات التي يقع فيها تجار الإلحاد، أن يستندوا إلى النظرية النسبية، مع أنّ واضعها «آينشتاين» قد كان مؤمناً قوياً بالإيمان بالله، وأن يستند الماركسيون منهم إلى جدلية «هيجل» مع أنّ هذا قد كان من فئة المثاليين الذين ظنّوا أن خطة الخالق قد رتبت الكون وفق فكرته في صراع الأضداد.

وأما المخترعات الإنسانية فلا تزيد على أنها اكتشاف لخصائص الأشياء الموجودة في الكون، وتعرّف على صفاتها، ثم وضع كلّ شيء منها في الوضع الملائم لصفاته وخصائصه.

فهل استطاع مخترع أن يوجد أصل أيّ شيء؟

ثم إذا تفكّرنا في كل ما اخترع الناس من مخترعات، وقارناها بأصغر مخلوق من مخلوقات الله عزّ وجلّ، فإننا نجد فرقاً كبيراً جداً بينها مجتمعة وبينه منفرداً، فأعظم مركبة جويّة أو بحريّة أو بريّة لا تعادل في إتقان الصنع ودقته ذبابة أو بعوضة من خلق الله، حسب الذبابة أنها تلد الذباب، وتورث خصائصها لذرياتها التي لا تحصر، فهل تلد آلة من صنع الناس مثلها؟ أو تتحرّك بنفسها دون إنسان يسيّرهما ويشرف عليها؟

هذه الحقيقة هي التي جعلت كثيراً من علماء الظواهر الكونيّة يعترفون بأنّ تطوّر العلوم الكونية في هذه العصور الحديثة قد أضاف أدلّة جديدة على وجود الله، وهيّا مناخاً ملائماً جداً للعودة إلى الدين وإلى الإيمان بالرّبّ العليم الحكيم، والالتجاء إليه وعبادته.

ويعجبني بهذا الصدد ما كتبه الدكتور «إدوارد لوثركيسيل» أستاذ علم الأحياء، بعنوان «فلننظر إلى الحقائق دون ميل أو تحيز» فقد قال فيه ما خلاصته:

١ - أضاف البحث العلمي خلال السنوات الأخيرة أدلّة جديدة على وجود الله، زيادة على الأدلّة الفلسفية التقليدية. وقد كان في الإثباتات القديمة ما يكفي لإقناع أي إنسان يستطيع أن ينظر إلى الموضوع نظرةً مجردة.

(١) انظر مقاله في كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

٢ - لقد عمّت أمريكا في السنوات الأخيرة موجة من العودة إلى الدين، ولم تتخطَ هذه الموجة معاهد العلم لدينا. ولا شك أنّ الكشف العلميّة الحديثة التي تشير إلى ضرورة وجود ربّ خالق لهذا الكون قد لعبت دوراً كبيراً في هذه العودة إلى رحاب الله، والاتجاه إليه

٣ - يرى البعض أنّ الاعتقاد بأزليّة هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد بوجود خالقٍ أزلي، ولكنّ القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا الرأي، فالعلوم تثبت بكلّ وضوح أنّ هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليّاً. فهناك انتقال حراريّ مستمر من الأجسام الحارّة إلى الأجسام الباردة، ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية، ومعنى ذلك أنّ الكون يتّجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام، وينضب فيها معين الطاقة، ويومئذٍ لن تكون هنالك عمليّات كيميائيّة أو طبيعيّة، ولن يكون هنالك أثرٌ للحياة نفسها في هذا الكون.

ولما كانت الحياة قائمة والعمليّات الكيميائيّة والطبيعيّة لا تزال تسير في طريقها، فإننا نستطيع أن نستنتج أنّ هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليّاً، وإلّا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد، ولتوقّف كلّ نشاط في الوجود.

وهكذا توصّلت العلوم - دون قصد - إلى أنّ لهذا الكون بداية، وهي بذلك تثبت وجود الله، لأنّ ما له بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ نفسه، ولا بدّ له من مبدئ، أو من محرّك أوّل، أو من خالق هو الله.

٤ - لا يقتصر ماقدّمته العلوم على إثبات أنّ لهذا الكون بداية، فقد أثبتت فوق ذلك أنّه بدأ دفعة واحدة منذ نحو خمسة ملايين سنة.

والواقع أنّ الكون لا يزال في عملية انتشار مستمرّ تبدأ من مركز نشأته. واليوم لا بدّ للذين يؤمنون بنتائج العلوم أن يؤمنوا بفكرة الخلق أيضاً، فسنن الطبيعة إنّما هي ثمرة الخلق، ولا بدّ لهم من أن يسلّموا بفكرة الخالق الذي وضع قوانين هذا الكون، لأنّ هذه القوانين ذاتها مخلوقة، وليس من المعقول أن يكون هنالك خلق دون خالق، هو الله.

٥ - لو أنّ جميع المشتغلين بالعلوم نظروا إلى ما تعطيهم العلوم من أدلة على وجود الخالق بنفس روح الأمانة والبعد عن التحيز الذي ينظرون به إلى نتائج بحوثهم، ولو أنّهم حرّروا عقولهم من سلطان التأثير بعواطفهم وانفعالاتهم، فإنهم سوف يسلمون دون شك بوجود الله، وهذا هو الحلّ الوحيد الذي يفسّر الحقائق، فدراسة العلوم بعقل متفتح سوف تقودنا بدون شك إلى إدراك وجود السبب الأوّل الذي هو الله.

٦ - لقد منّ الخالق على جيلنا وبارك جهودنا العلميّة بكشف كثير من الأمور حول الطبيعة، وصار من الواجب على كلّ إنسان سواء أكان من المشتغلين بالعلوم أو من غير المشتغلين بها، أن يستفيد من هذه الكشوف العلميّة في تدعيم إيمانه بالله.

٧ - كما ينبغي للعالم ذي العقل المتفتح أن يتدبّر وجود الله ويسلم به، فإنّ غير المشتغل بالعلوم ينبغي له أن يفحص هو أيضاً هذه الأدلة، ويدرك أنّ التطوّر الإبداعي هو وسيلة الخالق في خلقه، وأنّ الله هو الذي أبدع هذا الكون بقدرته، وهو الذي سنّ قوانينه الطبيعيّة.

فالخلق الإبداعيّ هو التفسير الوحيد الذي يوضّح لنا سرّ هذا الوجود، ويوفّق بين ظواهره المختلفة التي يبسطها لنا كتاب الطبيعة، هذه الطبيعة التي نقرأ صفحات كتابها في جميع العلوم المختلفة، من علم التصوير العضوي، ووظائف الأعضاء، والأجنّة، والكيمياء العضويّة، والتوريث، والأحافير، وتصنيف الأحياء، والجغرافية الحيوانيّة، إلى آخره...».

ويعجبني أيضاً بهذا الصدد ما كتبه الدكتور «ولتر أوسكار لندبرج» من علماء الفسيولوجيا والكيمياء الحيويّة مقالاً بعنوان «استخدام الأسلوب العلمي» ضمّنه ما يلي:

١ - أرجع في مقاله فشل بعض العلماء في فهمهم وقبولهم لما تدلّ عليه المبادئ الأساسيّة التي تقوم عليها الطريقتان العلميّة من وجود الله والإيمان به، إلى أسباب لا صلة لها بالبحث العلمي، وخصّ بالذكر منها سببين اثنين:

السبب الأول: ما تتبعه بعض الجماعات أو المنظمات الإلحادية، أو الدولة من سياسة معيّنة إلى شيوع الإلحاد، ومحاربة الإيمان بالله، بسبب تعارض عقيدة الإيمان بالله مع صالح هذه الجماعة أو مبادئها.

السبب الثاني: المعتقدات الفاسدة التي تجعل الناس منذ الطفولة يعتقدون بإله على صورة الإنسان، وعندما تنمو العقول بعد ذلك، وتدرّب على استخدام الطريقة العلميّة، فإنّ تلك الصورة التي تعلّموها منذ الصغر لا يمكن أن تنسجم مع أسلوبهم في التفكير، أو مع منطق مقبول.

وأخيراً عندما تفشل جميع المحاولات في التوفيق بين تلك الأفكار الدينيّة القديمة وبين مقتضيات المنطق والتفكير العلميّ نجد هؤلاء المفكرين يتخلّصون من الصراع بنبذ فكرة الله نبذاً كلياً. . . .

وعندما يصلون إلى هذه المرحلة ويظنون أنّهم قد تخلّصوا من أوهام الدين، وما يترتب عليها من نتائج لا يحبّون العودة إلى التفكير في هذه الموضوعات، بل يقاومون قبول أيّة فكرة جديدة تتصل بهذا الموضوع وتدور حول وجود الله. . .

٢ — وبعد أن نبّه هذا العالم في مقاله على ما سبق، وجّه للاعتماد في قضيّة الإيمان بالله على أساس روحاني، وأوضح أنّ الإيمان بالله مصدرٌ لسعادة لا ينضب في حياة كثير من البشر.

٣ — ثم قال: «أمّا المشتغلون بالعلوم الذين يرجون الله فلديهم متعة كبرى يحصلون عليها كلّما وصلوا إلى كشفٍ جديد في ميدان من الميادين، إذ أنّ كلّ كشف جديد يدعم إيمانهم بالله، ويزيد من إدراكهم وإبصارهم لأيدي الله في هذا الكون. . .»^(١).

(١) ظاهر أن هذا الكاتب ينظر إلى بيئات غير إسلاميّة تجسّد الله في صورة إنسان، انظر مقاله في كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

● وأما زعم أن قضية الإيمان بالله من نتائج اللاشعور الإنساني، وكذلك زعم أنه يرجع إلى أسباب تاريخية أحاطت بالإنسان، أو إلى ظروف اقتصادية، فكل ذلك من الادّعاءات التي هي من صنع أوهام أصحابها، تعوزها الأدلة، وهي في أصلها تهرب وزوغان من أدلة الإيمان التي لا حصر لها.

على أن هذه المزاعم لا تعطي أي تفسير لظواهر الكون، فهي ساقطة لا قيمة لها مطلقاً.

وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان سقوطها في بحوث قادمة.

* * *

(٣)

موقف الملحدّين المعاند

حاصرت أدلة الإيمان بالله عزّ وجلّ الإنسان من كلّ جوانبه الفكرية، والقلبية، والنفسية، والوجدانية.

ولم تترك منه إلّا جانباً واحداً فقط هو جانب المشاهدة الحسية بالحواسّ الظاهرة لذات الخالق تبارك وتعالى، مع العلم بأنّها قد قدّمت للحواسّ الظاهرة آيات وجوده، أما ذاته عزّ وجلّ ففي عالم الغيب عن المخلوقات، وحوّلها يدور امتحان الفكر الإنساني، والإرادة الإنسانية في أن تؤمن به بالاعتماد على أدلة وجوده، وآيات صفاته فيما خلق، بعد أن خلق فيه قدراته الفكرية التي تستطيع أن تستنبط من الظواهر عللها وعوامل ظهورها، وأسباب وجودها، وقوانين تصاريدها، وأن تنظر إلى المصنوعات فتثبت صانعها وصفاته اللازمة لصنعها.

أفيلق بالإنسان العاقل الحصيف أن يلغي من كيانه كلّ خصائصه الإنسانية التي امتاز بها، ويقف كالأنعام عند حدود حواسّه الظاهرة، فلا يُسلم إلّا بما تقدّم له هذه الحواس من مشاهدات؟ .

هذا هو الموقف الذي اختاره الملحدون لأنفسهم، وهذا هو الموقف الذي يدعون الناس إليه، ويتبعهم فيه المغرورون المنخدعون مراهمقو الأفكار والنفوس.

هذا هو الموقف الذي يقفون عنده في قضية الإيمان بالله عزّ وجلّ، ثم لا يلتزمونه فيما وراء ذلك من شؤون حياتهم، وأمور دنياهم، كالإيمان بالقوانين

التي يستنبطونها استنباطاً ذهنياً، وكالإيمان بالتحليلات النفسية التي لم يشهدوا شيئاً من حقائقها، والإيمان بأفكار التطور التي لم يخضع شيء منها للتجربة الواقعة المشاهدة ولو معملياً.

فما هذه المفارقات التي يصنعونها؟ وما هذه التناقضات التي يلتزمونها؟.

لماذا يهربون من الاعتراف بخالقهم كلّ هذا المهرب؟. ألاّ أنّه خلقهم وكرّمهم وأمدّهم بالعقل، وأعطاهم وسائل المعرفة، وشقّ أسماعهم وأبصارهم، وأنعم عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة؟.

نحن لا نهنتهم على موقفهم هذا، بل نرثي لأحوالهم، ونحزن من أجلهم، ونتمنى أن يستقيموا ويؤمنوا. لكنهم ماداموا قد اختاروا لأنفسهم هذا الموقف وهم بكامل وعيهم الظاهر، وبكامل حرّياتهم الإرادية، فليتحملوا عاقبة تعنتهم، وعنادهم، وإصرارهم على الباطل، وجحودهم خالقهم العظيم، وليتحملوا عاقبة موقفهم الطائش الأرعن، الذي تصدّهم عنه آيات الله في الوجود فلا يرتدعون، وتصدّهم عنه بيانات رسل الله فلا يعبّؤون، وتصدّهم عنه النذر وأنواع الوعيد بسوء المصير فلا يرتدعون، وتصدّهم عنه شواهد العقاب المعجل الذي أنزله الله بالأمم الكافرة فلا يتعظون.

فماذا بعد ذلك إلّا أن نقول لهم:

لقد جنيتم على أنفسكم بإصرار وعناد، بعد أن قامت عليكم البراهين، وجاءتكم المذكرات والنذر، فأبيتُم إلّا موقف التحدي والتطاول على من خلقكم.

فاذهبوا إلى مصيركم، فالنار دار العذاب والشقاء الأبدي مأواكم، وبئس هذا المصير، وبئس هذا المأوى.

أمّا نحن المؤمنين بالله خالقنا وبارئنا، فما نزال نشفق عليكم، ونحزن من أجلكم إذا كنتم في إحدى مراحل الشك، أو تقعون تحت تأثير بيئة خاصة لا تستطيعون التحرّر منها، أو تحت تأثير مفاهيم خاصة تغشي على عقولكم،

فلا ترون جانب الحق، أما أن تصرّوا على باطلكم بعد تبصيركم وإقامة الحجّة عليكم، فأنتم وشأنكم، ولا مجال للشفقة عليكم والحزن من أجلكم، إنكم أحرى بأن تشفقوا على أنفسكم، وتحزنوا من أجلها لو كنتم تعقلون، ولكنكم تستكبرون، وتطلبون الحرّية من تكاليف بارئكم، لتقعوا فريسة العبودية والذلّ لأنفسكم وشهواتكم، وللشياطين الذين يسخّرونكم لأغراضهم ضدّ أنفسكم، وضدّ أمتكم وبلادكم، وضدّ كلّ مجد وخير يتصل بكم وبتاريخكم.

إنكم لو عقلتم ولم تتبعوا أهواءكم لم تدعوا شياطين الإنس أصحاب الأغراض المادّية والسياسية يدخلون إلى أفكاركم بوساوسهم ودسائسهم فيفسدونها، ويعطلوا ما شاءوا منها، ويحدّثوا مناطق الإدراك الإيمانيّ فيها.

ألا فاستبصروا إن كنتم لأنفسكم ولخيرها تعملون، وعلى نجاتكم وسعادتكم تحرصون، ولا تكونوا كالبهائم والأنعام تُسخّرون، وتأكلون وتشربون وتتمتّعون، ثم إلى المذبح تساقون، ثم في جهنّم تُعذبون.

(٤)

حماقة الملحدین الجاحدين وجود الرب الخالق

آمن الملحدون بأزليّة المادّة التي لا عقل لها، ولا علم، ولا إرادة،
ولا اختيار، ولا حياة، وأنه لا شيء في الوجود غيرها.

وزعموا أنّ هذه المادّة الخالية من صفات الكمال قد تولّد عنها بالتطوّر
الذاتي كائنات حيّة ذات عقل وعلم وإرادة واختيار.

قالوا هذا القول الادّعائي والتزموه، مع أنّه لا ذرّة من المنطقية فيه،
ولا من الأصول الفكرية والعلمية، ما قالوه مع سخفه وظهور بطلانه إلّا فراراً
من الاعتراف بوجود الرب الخالق العظيم الحكيم، وتهرباً من تحمّل تبعات
هذا الاعتراف، من الطاعة والاستقامة، والالتزام بفعل الخير وترك الشرّ.

فهم في ذلك بين دافعي الاستكبار، والرغبة بالفجور، من دوافعهم
النفسية، معطلين منطق عقولهم وأفكارهم، وموازين المعرفة لديهم، ومُعَانِدِينَ
إحساساتهم الوجدانية، ومستخدمين ذكاءهم في الاحتيال لإبطال الحقّ وإحقاق
الباطل.

ما كان ضرّهم لو أنّهم آمنوا بالله، واعترفوا بربوبيته وإلهيته، وحمّوا
أنفسهم من الخلود في العذاب الأليم في الجحيم، وطهّروا أنفسهم من رذيلة
جحود الحقّ كبراً وعناداً؟!.

قرأت ما كتبه أساطين الإلحاد في الدنيا، فلم أجد لديهم دليلاً واحداً

صحيحاً ينفي وجود الربّ الخالق جلّ وعَلا، على الرّغم من الجهود الكبيرة التي بذلوها للإقناع بمذهبهم، بل لم أجد في كلّ ما كتبه دليلاً واحداً يقدّم ظناً بعدم وجود الربّ الخالق جلّ وعَلا، فضلاً عن تقديم حقيقة علميّة تثبت ما ادّعوه.

جلّ ما لدى الملحدّين إنّما هو محاولاتٌ للتشكيك في عالم الغيب، والتزام بأن لا يثبتوا إلّا ما شاهدوه من مادّة، بالوسائل العلمية الماديّة القليلة التي اكتشفها العلماء.

وارتباطهم بحدود المادّة التي لم يشهد العلماء الماديّون حتى هذا العصر الحاضر المتقدّم جداً في اكتشاف الوسائل إلّا القليل القليل منها، ما هو إلّا موقف يشبه موقف الأعمى الذي ينكر وجود الألوان لأنّه لا يراها، أو موقف الأصمّ الذي يُنكر وجود الأصوات لأنّه لا يسمعها، أو موقف الحمقاء حبيسة القصر التي ترى أنّ الوجود كلّهُ هو هذا القصر الذي تعيش فيه، لأنّها لم تشاهد في حياتها غيره.

فما هو حظّ هؤلاء من العلم والأمانة العلميّة ومطابقة الحقيقة والواقع؟!.

كذلك الملحدون لا حظّ لهم من العلم والأمانة العلميّة ومطابقة الحقيقة والواقع، إذ ينكرون الرّبّ الخالق جلّ وعَلا، ويصرون على إنكاره، وهم لا يملكون دليلاً واحداً على نفي وجوده، أو دليلاً واحداً يعذرون به في الإنكار.

قد يستخدم الملحدون عباراتٍ ضخمةً يستغلّون فيها ألفاظ التقدّم العلمي والصناعي وتطوّر مفاهيم العصر، والبحوث العلمية في المعامل والمختبرات، للتمويه بها، وتضليل الأذهان المراهقة. مع أنّ التقدّم العلمي لم يتوصل بعدّ إلى قياس شيءٍ من بحر عالم الغيب الكبير، بل ما زال عاجزاً حتّى هذا العصر عصر التطوّر المذهل عن قياس أمور كثيرة تفوق الحصر داخلة في العالم الماديّ، الذي هو مجال كلّ أنواع التقدّم العلميّ الذي انتهت إليه النهضة العلميّة الحديثة.

فالمعامل والمختبرات والأجهزة العلميّة المتقدّمة جدّاً، ما زالت عاجزة عن أن تقيس أشياء كثيرة في هذا العالم المادّي الذي نشاهد ظواهره، بشهادة كبار العلماء المادّيين أنفسهم، وبدليل تجدد المعارف والمكتشفات يوماً بعد يوم.

وما لا ريب فيه أنّه متى زعم العلم الإنساني أنّه اكتشف كلّ شيء فقد توقف عند مبلغه من العلم، وحجب نفسه بغروره عن بحور من المعارف والعلوم لا سواحل لها ولا قيعان، وأوقف تقدّمه العلمي، وانتفخ مستكبراً انتفاخاً خبيثاً بريح غير طيّبة.

لكنّ العلماء المادّيين مع كلّ ما توصّلوا إليه من مكتشفات يعترفون بأنّ ما لديهم من علوم إنما هي قطرات من بحور، كذلك أنبأنا الله عزّ وجلّ فقال لنا في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٨٥)

على أنّ الذين يربطون إيمانهم وعقائدهم في حياتهم باستخدام الطريقة التجريبيّة الحسيّة، للوصول إلى المعارف المادّية الكونية، وهي التي تعتمد على الملاحظة، وفرض الفروض، واختبارها بالتجربة الحسيّة للوصول إلى النتيجة، يقفون جامدين عند مشاهدة الظواهر المادّية من جهة، ويغالطون أنفسهم من جهة ثانية، ذلك لأنهم لا يستطيعون في كلّ مجال من مجالات المعرفة أن يمارسوا بأنفسهم كلّ التجارب العلميّة التي قام بها الباحثون من العلماء التجريبيين.

إنهم لا بدّ أن يجدوا أنفسهم مسوقين إلى التسليم بتجارب غيرهم، وتقرير ما توصّلوا إليه من نتائج، وهذا نوع من الإيمان القائم على تصديق خبر العلماء المجريين.

يذكر هذه الحقيقة الدكتور «واين أولت» وهو مختص في الكيمياء الجيولوجية^(١)، ثم يقول:

(١) انظر مقاله في كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

«ومعنى ذلك أننا نكتسب معلوماتنا من التاريخ المكتوب للتجارب السابقة.

فمن ذلك مثلاً: أن عدد الذين قاموا بتحديد سرعة الضوء يُعدُّ قليلاً جداً، ومع ذلك فإنَّ كلَّ الناس يسلّمون بسرّعه المعروفة، ولا يساورهم شكٌّ في أمرها.

وبمثل ذلك يسلّم العلماء بصحة بعض الفروض المقبولة، والتي ليس هناك سبيل إلى إدراكها إدراكاً حسيّاً، فلا يوجد من يستطيع أن يدّعي أنه رأى البروتون، أو الإلكترون، ولكن الناس يسلّمون بها من آثارها.

وكذلك الحال فيما يتصل بتركيب الذّرة، وبالصورة التي رسمها لها «بور» وهي صورة مبسّطة، تعيننا على إدراك سلوك الذّرة وخواصها.

وكذلك الحال فيما يتعلّق بتركيب الأجرام السماويّة البعيدة، وما يفصلها من مسافات شاسعات، مما لا نستطيع أن نخضعه لتجاربنا، أو نقيم الأدلّة المباشرة على صحّة نظريّاتنا وفروضنا حوله.

فمن الواضح إذن أن كثيراً من المعلومات التي يحتاج إليها الإنسان في حياته، ويسلّم بصحتها، لا بدّ أن يتقبّلها، ويؤمن بها إيماناً يقوم على التسليم بصحتها، وليس معنى ذلك أنه إيمان أعمى، بل هو إيمان يسمح بأن يوضع على محكّ الاختبار في شتّى مواضعه، فيزداد بذلك قوّةً وتدعيماً...

وكما أن الإيمان بمعناه الواسع يعتبر أمراً ضرورياً، وجزءاً طبيعياً بالنسبة إلى وجود الإنسان، فإنّ الإيمان بالله يعدُّ كذلك لازماً لاكتمال وجود الإنسان وتمام فلسفته في الحياة...

ويسلّم كثير من الناس تسليماً منطقيّاً بوجود الغاية أو الحكمة من وراء الظواهر الطبيعيّة. ولا شك أن الاعتقاد بوجود ربّ خالق لكلّ الأشياء يعطينا تفسيراً بسيطاً سليماً واضحاً عن النشأة والإبداع والغرض أو الحكمة، ويساعدنا على تفسير جميع ما يحدث من الظواهر.

أما النظريات التي ترمي إلى تفسير الكون تفسيراً آلياً فإنها تعجز عن تفسير كيف بدأ الكون، ثم ترجع ما حدث من الظواهر التالية للنشأة الأولى إلى محض المصادفة، والمصادفة هنا فكرة يستعاض بها عن فكرة وجود الله، بقصد إكمال الصورة، والبعد عن التشويه.

ولكن حتى بغض النظر عن الاعتبارات الدينية عامة، نجد أن فكرة وجود الله أقرب إلى العقل والمنطق من فكرة المصادفة ولا شك.

بل إن ذلك النظام البديع الذي يسود هذا الكون يدلّ دلالة حتمية على وجود ربّ منظم خالق، وليس على وجود مصادفة عمياء، تخبط خبط عشواء.

يضاف إلى ما سبق أن الذين يربطون إيمانهم وعقائدهم في حياتهم باستخدام الطريقة التجريبية لم يتوقفوا عند حدود مشاهداتهم، بعد كلّ دراساتهم، وملاحظاتهم، ومكتشفاتهم، بل هم يحاولون تفسير ما شاهدوه من ظواهر بنظريات استنتاجية، يقرّرون فيها حقائق غير مرئية، وغير مدركة بأية حاسة من الحواس البشرية، ووسائلها المتقدمة جداً، وهي بالنسبة إليهم وإلى أدواتهم ما زالت أموراً غيبية، لكنهم مع ذلك يضطرون إلى إقرارها والتسليم بها، ويجعلونها قوانين ثابتة يقولون عنها: إنها قوانين طبيعية.

فهل كان بإمكانهم أن يقفوا عند حدود الظواهر المادية، وينكروا ما وراءها من قوانين طبيعية غير مرئية، وغير معروفة حقيقتها لديهم؟!.

ومن أمثلة ذلك: قانون الجاذبية.

إنه قانون غدا من الحقائق العلمية الطبيعية لدى العلماء الماديين، فما هي حقيقة هذه الطاقة العظيمة الكبرى؟.

هل باستطاعة العلماء أن يشاهدوها بأدواتهم، وأن يعرفوا كنهها؟.

ونتساءل: كيف أثبتوها؟.

ألم يثبتوها بالاستنتاج العقلي استناداً إلى ما شاهدوه من ظواهرها وآثارها؟! .

بلى . وهذه هي الحقيقة .

ونظير الجاذبية صفات الذرة وعملها، وحركات إلكتروناها .

فما بال الملحدّين يُسلّمون بهذه القوانين الخارجة عن نطاق المشاهدات المادّية، وهي بالنسبة إلى حواسهم، وإلى الأدوات العلميّة المتقدّمة أمورٌ غيبيّة، ثم ينكرون وجود الرّبّ الخالق جلّ وعلا، لمجرّد كونه خارجاً عن نطاق الإدراك الحسّي، ولا يمكن التوصل إلى إدراكه بالأجهزة العلميّة المتقدّمة، رغم أنّ مئات الأدلّة العقليّة والاستنتاجيّة تثبت ضرورة وجود ربّ خالق عظيم لهذا الكون، بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كلّ شيءٍ قدير؟! .

أليس عمل الملحدّين هذا من المفارقات التي لا تستقيم مع البحث العلمي، والأمانة العلميّة؟! .

فلنفترض جدلاً أن أدلّة إثبات الرّبّ الخالق لم تصل لديهم إلى مستوى اليقين القطعيّ بحدّ زعمهم، ولكن ألم تُرَجِّح هذه الأدلّة احتمال وجود الرّبّ الخالق العليم الحكيم على عدم وجوده؟! .

إنّها مهما تكن من وجهة نظرهم غير كافية للقطع فهي أقوى حتماً من الاحتمال الآخر الذي هو احتمال النفي، أليس عجيباً منهم أن يأخذوا باحتمال النفي دون دليل، ويرفضوا احتمال الإثبات ومعه الأدلّة الكثيرة، ثم يَقِفُوا بكلّ قوّاتهم وأسلحتهم المادّية والنفسيّة، وبكلّ وسائلهم ومغرياتهم وحيلهم وخداعهم ومجادلاتهم السوفسطائية، وأنواع الاضطهاد التي يملكونها، لمحاربة الإيمان بالله عزّ وجلّ؟! .

لماذا يعادون من خلقهم كلّ هذا العداة؟! أهذا جزاء الإنعام والتكريم الذي كرّمهم الله به وفضّلهم فيه على كثير ممن خلق؟! .

ألم يتحرك فيهم حسّ أخلاقيّ للاعتراف بوجود بارئهم والإذعان له، والإسلام له وحده، ومقابلة إنعامه وإكرامه بالشكر؟! .

ألم ترجف قلوبهم خوفاً من عقابه الذي أعلنه على السنة رسله؟! .

ألم يفترضوا أن يكون الأمر حقاً وجداً لا هزل فيه؟! فماذا يعتذرون يوم الحساب والجزاء، وقد قطع الله بياناته أعذارهم؟ .

هل يكون عذرهم كافياً ومقبولاً إذا قالوا لربهم يوم الحساب: إنك يا ربنا وخالقنا وبارئنا لم ترنا نفسك حتى نؤمن بك، ونذعن لك، ونطيع أوامرك ونواهيك؟! .

ألا تسقط حجتهم هذه حينما يقول الله لهم: ألم أمنحكم عقولاً تستنبطون بها وجودي من آياتي التي بثتها في كوني وفي أنفسكم؟ . ألم أرسل لكم رسلاً مؤيدين بالآيات من عندي فأبلغوكم عني؟ . فلماذا كذبتموهم؟ . إنني لم أضع في كوني آية حجة تقنع أحداً بعدم وجودي فيُعذر بها، فلماذا جحدتم وجودي ولا حجة لكم؟ .

إنكم اتبعتم الهوى، واستكبرتم عن الإيمان بي والإسلام لتكاليفي وأحكامي، والخضوع لطاعتي، ورغبتم في التحرر من أمري ونهيي وشريعتي لعبادي، فاليوم أطردهم من مواطن رحمتي، واليوم تستحقون عذابي وعقابي، فقد حذرتكم وأنذرتكم .

إنهم يومئذ يبهتون، ويُبلسون أذلاء صاغرين، قد انقطعت حجتهم، وظهرت سرائر نفوسهم المجرمة المستكبرة الفاجرة، وانكشف لهم أنهم كانوا في الغرور يتقلبون، وفي جهالاتهم وضلالاتهم يعمهون، وأنهم كانوا يحدون بارئهم والمنعم عليهم من دون أن يكون لهم دليل به يعتذرون .

ويومئذ لا تنفعهم أحزابهم وجنودهم، ولا أئمتهم وقادتهم الذين كانوا يُزيّنون لهم الكفر بالله وجحود آياته .

ويتساءل عقلاء المؤمنين: ما هي الفائدة التي يستفيد بها الملحدون في

حياتهم الدنيا من إنكارهم لربهم الذي خلقهم، حتى يدفعوا بأنفسهم إلى موقع خطر كبير جسيم، يعرضون فيه أنفسهم لشقاء أبديّ وعذاب لا ينقطع؟! .

إنّ إلحادهم برّبهم وجحودهم له لا يفيدهم شيئاً في حياتهم الدنيا، إنّهم لا يعدون أن يكون مذهباً عنادياً استكبارياً، دافعه الكبر والتمرد.

إذن فليتحملوا يوم الدين مغبة عنادهم واستكبارهم وتمردهم، إنّ من عاند سنن الله في كونه وقوانينه التكوينية لم ترحمه، فمن عاند الطاقة الكهربائية فلم يتخذ وسائل الوقاية منها صرخته لمساتها، ومن عاند قانون الصخرة فخرّ عليها من شاق حطّته قسوتها، أفمن يُعاند الله فيجحد ربوبيته أو إلهيته يسلم من الخلود في العذاب الأليم يوم الدين؟! .

إنّ الملحدين يكفرون بالله الحقّ، ثمّ يجرون وراء أوهام تافهة لا حقيقة لها في الواقع، على توهم أنّ لديها بعض اللذائذ والشهوات النفسية، أو بعض الإصلاح الفردي والاجتماعي، وربّما تعلّقوا خلصة عن مذهبهم الماديّ بغبيّات من السحر والشعوذة، وقراءة الكف، وأشباه ذلك، ومعظمها تمويهات وتخريفات ومصائد من مصائد الشياطين، وأبالسة الإنس والجنّ.

ويعجبي كلام كتبه عن الملحدين «أندور كونواي إيثي» من العلماء الطبيعيين ذوي الشهرة العالمية من سنة «١٩٢٥م» إلى سنة «١٩٤٦م» في مقال بعنوان «وجود الله حقيقة مطلقة» جاء فيه المقتطفات التالية^(١):

«إنّ الاعتقاد بوجود الله هو الوسيلة الفكرية الكاملة الوحيدة التي تجعل لهذا الوجود معنى، وهذا الاعتقاد هو الذي يجعل لوجود الإنسان معنى أكثر من أنّه مجرد كتلة من المادّة والطاقة.

والاعتقاد بوجود الله هو المنبع لأسمى فكرة إنسانية حول المحبة، والقاعدة التي تقوم عليها الأخوة بين البشر، بسبب اجتماعهم على محبة الله وطاعته،

(١) انظر مقاله في كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

وهو مصدر إحساسنا بالحقوق والواجبات، لأننا لا نتساوى إلا في نظر الحب والعدالة والرحمة المطلقة.

والاعتقاد بوجود الله هو الحصن الذي يعصمنا من الشرور، وهو بعد ذلك الأساس المتين الذي يقوم عليه الإيمان، وتدوم بسببه القيم الروحية التي يُعتبر وجودها رهيناً بوجود الله . . .

من الممكن أن نستخدم المنطق لإثبات وجود الله، وذلك باستخدام أسس التفكير المشتقة من تفاعل خبرتنا الحسية المعتادة مع عقولنا . . .

إنّ أحداً لا يستطيع أن يثبت خطأ الفكرة التي تقول: «إنّ الله موجود» كما أنّ أحداً لا يستطيع أن يثبت صحة الفكرة التي تقول: «إنّ الله غير موجود».

وقد ينكر منكر وجود الله، لكنّه لا يستطيع أن يؤيّد إنكاره بدليل. وأحياناً يشكّ الإنسان في وجود شيءٍ من الأشياء، ولا بدّ في هذه الحالة من أن يستند شكّه إلى أساس فكري. ولكنني لم أقرأ ولم أسمع في حياتي دليلاً واحداً على عدم وجود الله تعالى، وقد قرأت وسمعت في الوقت ذاته أدلة كثيرة على وجوده، كما لمست بنفسي بعض ما يتركه الإيمان من حلاوة في نفوس المؤمنين، وما يخلفه الإلحاد من مرارة في نفوس الملحدين.

والبرهان الذي يتطلّبه الملحدون لإثبات وجود الله، هو البرهان نفسه الذي يُطلب كما لو كان الله تعالى شبيهاً بالإنسان، أو شيئاً مادياً . . .

ولو كان الله مثل هذا الوجود المادّي لما وُجد هنالك مجالٌ للشكّ في وجوده، ولكنّ الله أراد ضمن ما أراد أن يختبر عقولنا حول الإيمان به، فترك لنا حرية الاختيار، لكي يؤمن به من يؤمن، وينكره من ينكر.

فالإنسان يستطيع — بخداع نفسه — أن ينكر وجود الله، وعليه أن يتحمّل النتائج.

ومعظم الملحدين والمارقين من الأديان، ينظرون إلى الله كما لو كان بشراً يمكن التعامل معه تعامل الأنداد. ولا مناص من الوصول إلى الله، ولكي يفكر

الإنسان فيه تفكيراً مستقيماً لا عوج فيه ولا نفور، عليه أن يحرّر عقله من الأنانية ومن الأحقاد، ومن كلّ ما يعوق التفكير الصافي السليم، حتى يتسنى له أن يصل إلى الله ويُحِبّه، وبذلك يُسهم في محاربة الشرور والظلم الذي يتحدث عنه من يشكّون في أمره ووجوده تعالى، فلقد اقتضت حكمة الله أن يستخدم الإنسان عقله وإرادته وحرّيته في اتخاذ القرارات اللازمة لمحاربة هذه الشرور...

منذ سنوات عديدة كنت أجلس إلى مائدة الطعام مع جماعة من رجال الأعمال، وكان معنا أحد مشهوري رجال العلوم، وفي أثناء الحديث الذي دار بيننا، قال أحد رجال الأعمال: «سمعت أنّ معظم المشتغلين بالعلوم ملحدون، فهل هذا صحيح؟».

ثم نظر رجل الأعمال إليّ فأجبتّه قائلاً: لا إنني لا أعتقد أنّ هذا القول صحيح، بل إنني على نقیض ذلك وجدت في قراءتي ومناقشاتي أنّ معظم من اشتغلوا في ميدان العلوم من العباقرة لم يكونوا ملحدین، ولكنّ الناس أساءوا نقل أحاديثهم، أو أساءوا فهمهم...

ثم استطردت قائلاً: إنّ الإلحاد أو الإلحاد المادّي يتعارض مع الطريقة التي يتبعها رجل العلوم في تفكيره وعمله وحياته...، ويظهر أنّ الملحدین أو المنكرين بما لديهم من الشكّ لديهم بقعة عمياء أو بقعة مخدّرة داخل عقولهم، تمنعهم من تصوّر أنّ كلّ هذه العوالم سواء ما كان منها ميتاً أو حياً تصیر لا معنى لها بدون الاعتقاد بوجود الله.

وكما قال «آينشتاين»:

إنّ الشخص الذي يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عديمة المعنى ليس تعيشاً فحسب، ولكنّه غير مؤهل للحياة». انتهى.

ألا فليطمئن المؤمنون لإيمانهم، ولينعموا براحة قلوبهم ونفوسهم وضمايرهم، وليفرحوا بما هم فيه من سعادة لا يملكها الملحدون، وليفرحوا بما ينتظرهم من سعادة عظيمة خالدة في دار النعيم المقيم، وفيما قبل ذلك من مراحل بعد الموت، وليحمدوا الله على نعمة الإيمان.

(٥)

خرافة المصادفة عند الملحدين

مذهب الملحدين بالله قائم على أساس الأخذ بفرضية المصادفة في تحقق وجود هذا النظام الكوني البديع، وقوانينه الصارمة الحكيمة، وهم يزعمون أنّ المادّة الميّتة الجاهلة التي لا إدراك لها، والتي هي العنصر البسيط المفرد المتماثل الأجزاء، والأوّل في الكون، قد أنتجت عن طريق المصادفة، والتطوّر الذاتي، كلّ هذا النظام الكوني البديع، بما فيه من إتقان رائع، وإحكامٍ لا يعتريه الخلل.

أما منطق المؤمنين بالخالق المبدع فقائم على أساس إحالة وجود هذا النظام البديع، والإتقان المحكم، إلى أنه فعل عليم حكيم قدير مختار.

فأيّ المذهبين يرجحُ في ميزان العقل الصحيح، والرأي السديد، والنظر في مواعمة المذهب للأدلة التي يقدمها واقع الكون من خلال تصاريفه وأحداثه؟.

وأيّ المذهبين يملك حجج إثبات يعتمد عليها؟.

وأيّ المذهبين قائم على مجرد الادّعاء الخرافي؟.

سؤال نظرحه على منطق العقلاء وأهل الفكر والنظر، وأهل البحث العلمي، وإن كان لا يصحّ أن يُسوّى لدى البحث بين إيمان قائم على منطق العقل الصحيح، ومذهب ادّعائي عنادي لا أساس له من المنطق العقليّ مطلقاً، ولا أساس له من الشواهد الواقعيّة البتة.

دخل اثنان إلى معمل آليّ كبير، تدور آلاته بالطاقة الكهربائية، ثم اهتديا إلى مفاتيح تشغيله، فإذا بآلاته تتحرك بانتظام، وتنتج منتجاتها الحكيمة.

فقال أحدهما: إنّ مهندس وصانع هذا المعمل الآلي الكبير مهندس وصانع بارع جداً، وذو ملكات عقلية ممتازة، وذو معرفة بأصول الحركات الآلية وحيلها، ولا بدّ أنه قد سبقت له تجارب في هندسة المعامل وصناعتها، حتّى استطاع أن يتقن صناعة هذا المعمل بهذا الإتقان والإحكام المثيرين للعجب، وأن ينتزع حمّد المشاهدين العقلاء.

وقال الآخر لصاحبه وهو يحاوره: أخطأت يا صاحبي، فليس هذا المعمل الذي رأيت صنع أيّ صانع مطلقاً، وليس ثمرة هندسة وإحكام فكري، وإتقان صنع.

فقال له صاحبه: يا عجباً! وكيف إذن وُجد هذا المصنع الذي ينتج إنتاجاً معيَّناً، ويقوم بأعمال حكيمة، وهو بهذا الإتقان المدهش؟!.

فأجابّه: لقد كان هنا جبل من حديد، تعلوه طبقة صخرية، وتتخلّله رمال وأتربة متنوّعة، فمرّت عليه ملايين القرون، وكانت الرّياح تحثّ منه، وتمرّ في وسطه ينابيع الماء، فتجرف ما تجرف من رماله وأتربته، وتمرّ عليه السيول فتفعل ما تفعل فيه، ثمّ بتأثير أنواع من الحرارة الكونية، والضغط الجويّ تشكّل حديدُه بهذا الشكل الذي ترى، وتشكّل صخره بهذا الشكل الذي ترى، وبفعل أحداث الطبيعة التي لا عقل لها، ولا علم لديها، ولا حياة تحرّكها، ولا إرادة تصرّف أمورها، نشأ هذا المصنع المتقن، ولا بدّ أنّ جبلاً كثيرة كانت مثله، إلّا أنّ المصادفة هي التي جعلت هذا الجبل وحده يكون بهذا الشكل بعد ملايين القرون.

فلم يتمالك صاحبه نفسه، فانطلقت منه ضحكات سخريّة عجيبة، استغرق فيها طويلاً.

فاختصما، وأخذ مدّعي المصادفة يسبّ ويشتم ويقذع في القول، ويتهم صاحبه بالغباء وقلة العقل، والتعلّق بأمور غيبية غير مشهودة.

فرّق به صاحبه وقال له: ما الداعي يا صاحبي إلى أن تحيل هذا الإلتقان البديع على احتمال المصادفة، مع أنّ من المستحيل عقلاً وواقعاً أن يتمّ مثل هذا الإبداع المتقن الصنع بطريق المصادفة؟.

قال مدّعي المصادفة: فكيف إذن نستطيع أن نستحوذ على هذا الصنع، ونعبث فيه ونستغلّه على ما نهوى، دون أن يحاسبنا على ما نفعل محاسب؟
ثمّ كيف يكون مهندسٌ ما أقدر منّا وأعلم منّا، فيصنع مثل هذا المصنع؟

وبينما هما يختصمان، إذ ظهر عليهما مالك المصنع وهو صانعه ومهندسه، وكان قد عرف أقوالهما وسمع حوارهما.

● أما المعترف منها بمالكة الذي هو مهندسه وصانعه، فاستضافه في قصره العظيم، وكرّمه ونعّمه.

● وأما الجاحد منها المنكر للمالكة، الذي هو مهندسه وصانعه، فطرده المالك لاستكباره وعناده، ورغبته في أن يمتلك المعمل دون أن يكون لأحد منّة عليه فيه، ورغبته في أن يعبث فيه بحسب أهواء نفسه، لا بمقتضى المصلحة، والتعليمات الكفيلة بالنفع والسلامة التي وضعها المهندس الصانع.

ولما طرده المالك المهندس الصانع من مواطن نعمته وكرامته، لم يجد الجاحد المنكر المستكبر إلّا الشقاء والتعب والنكد والضنك في الصحاري المحرقة، والوديان المهلكة، والسّموم والحميم، ولفحات الحرّ والقرّ.

كذلك يريد الملحدون بالله الرب الخالق المالك العليم الحكيم، وعلى مثل ما صنع هذا الأحقّ يصنعون، ويريدون من المؤمنين أن يجحدوا مثل جحودهم، ويكفروا مثل كفرهم، وحين يكون لهم السلطان في الأرض فإنهم يحاولون إكراه

الناس على الكفر والإلحاد بالله الرَّبِّ الخالق، فإذا لم يستجيبوا لهم اضطهدوهم وعذبوهم وأذلّوهم وحاربوهم في أرزاقهم ووسائل عيشتهم.

وتاريخ الملاحدة الشيوعيين في هذا تاريخ أسود مشحون باضطهاد المؤمنين وتعذيبهم وتقتيلهم من أجل إيمانهم. فأين مبدأ حرّية الاعتقاد وحرّية الفكر عندهم؟!..

أقوال العلماء الطبيعيين حول المصادفة :

١ - يقول البروفيسور «إيدوين كونكلين»^(١) :

«إنّ القول بأن الحياة وجدت نتيجة حادث اتفاقي شبيه في مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخّم مصادفة نتيجة انفجار يقع في مطبعة».

أي : لا يمكن للمصادفة أن توجد ظاهرة الحياة ذات النظام المتقن الرائع، وإذا سقط احتمال المصادفة ثبت بالضرورة أنّه لا بدّ لظاهرة الحياة من خالق خلقها وأتقنها، وهو يرعاها بعنايته وتدبيره وألطافه.

٢ - ويقول عالم الطبيعة الأمريكي «جورج إيرل ديفيس»^(٢) :

«لو كان يمكن للكون أن يخلق نفسه، فإنّ معنى ذلك أنّه يتمتع بأوصاف الخالق، وفي هذه الحال سنضطر أن نؤمن بأنّ الكون هو الإله، وهكذا ننتهي إلى التسليم بوجود الإله، ولكنّ إلّها هذا سوف يكون عجيباً، إلّهاً غيبياً ومادياً في آنٍ واحد.

إنني أفضل أن أؤمن بذلك الإله الذي خلق العالم المادّي، وهو ليس بجزء من هذا الكون، بل هو حاكمه ومُدبره ومُدبّرهُ، بدلاً من أن أتبنّى مثل هذه الخزعبلات».

فهذا العالم من علماء الطبيعة يرى أنّ نظرات الملحدّين هي من قبيل

(١) نقلاً من كتاب «الإسلام يتحدّى» لوحيد الدين خان، ص ١٠٧.

(٢) المرجع السابق، ص ١١٥.

الخزعبلات، أو الخرافات التي ليس لها سند علمي، ولا سند عقلي، وهذا هو شأن كل عالم منصف محايد.

٣ - ويرد «كريسي موريسون» على الملحد «هيكل Haeckel» إذ قال متبجحاً: «ايتوني بالهواء والماء والأجزاء الكيماوية، وبالوقت، وسأخلق الإنسان».

أي: فهو يزعم أن الإنسان قد وجد نتيجة اجتماع عناصر خاصة، ضمن كيفية خاصة وشروط خاصة، وتم ذلك على سبيل المصادفة، فردّ عليه «كريسي موريسون» بقوله في كتابه «العلم يدعو للإيمان»^(١):

«إن «هيكل» يتجاهل في دعواه الجينات الوراثية، ومسألة الحياة نفسها، فإن أول شيء سيحتاج إليه عند خلق الإنسان هو الذرات التي لا سبيل إلى مشاهدتها، ثم سيخلق الجينات، أو حملة الاستعدادات الوراثية، بعد ترتيب هذه الذرات، حتى يعطيها ثوب الحياة، ولكن إمكان الخلق في هذه المحاولة بعد كل هذا لا يعدو واحداً من عدّة بلايين.

ولو افترضنا أن «هيكل» نجح في محاولته فإنه لن يُسمّيها مصادفة، بل سوف يقرّها ويعدّها نتيجة لعبقريته».

وهكذا أظهر هذا العالم الحصيف سخافة أقوال «هيكل» عن طريق المناقشة العلمية.

٤ - ويقول عالم الأعضاء الأمريكي «مارلين. ب. كريدنر»^(٢):

«إنّ الإمكان الرياضي في توافر العلل اللازمة للخلق عن طريق المصادفة في نسبها الصحيحة هو ما يقرب من لا شيء».

أي: إنّ احتمال المصادفة احتمال مرفوض رياضياً، في تحليل عمليات الخلق المتقن المنظم الحكيم.

(١) انظر صفحة ١٥٠ منه، و «كريسي موريسون» كان رئيساً لأكاديمية العلوم في نيويورك، ورئيساً للمعهد الأميركي لهذه المدينة، وعضواً مدى الحياة للمعهد الملكي البريطاني.

(٢) نقلاً من كتاب «الإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان، ص ١١٤.

٥ - ويقول أحد علماء الطبيعة :

«إنّ العلم لا يملك أيّ تفسير للحقائق، والقول بأنّها حدثت اتفاقاً إنّما يعتبر تحدياً وتصادماً مع الرياضيات».

٦ - وكتب الدكتور «فرانك ألن» أستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة «ماينتوبا» بكندا، مقالاً تحت عنوان «نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد؟»^(١) جاء فيه :

«كثيراً ما يقال: إنّ هذا الكون المادّي لا يحتاج إلى خالق، ولكننا إذا سلّمنا بأنّ هذا الكون موجود، فكيف نفسّر وجوده ونشأته؟».

هنالك أربعة احتمالات للإجابة عن هذا السؤال :

(أ) فإمّا أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال، وهو ما يتعارض مع القضية التي سلّمنا بها حول وجوده، وهو رأي وهمي لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال.

(ب) وإمّا أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم، وهو رأي لا يقلّ عن سابقه سخفاً وحمافةً، ولا يستحقّ هو أيضاً أن يكون موضعاً للنظر أو المناقشة.

(ج) وإمّا أن يكون هذا الكون أبدياً ليس لنشأته بداية.

(د) وإمّا أن يكون له خالق.

والرأي الثالث الذي يذهب إلى أنّ هذا الكون أزليّ ليس لنشأته بداية، إنّما يشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون في عنصر واحدٍ هو الأزلية.

وإذاً فنحن إمّا أن ننسب صفة الأزلية إلى عالمٍ ميّت، وإمّا أن ننسبها إلى إله حيّ يخلّق...

(١) انظر كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدلُّ على أنَّ مكوّنات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيّاً، وأنها سائرة إلى يومٍ تصير فيه جميع الأجسام تحت درجةٍ من الحرارة بالغة الانخفاض، هي الصفر المطلق، ويومئذٍ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة...

أمّا الشمس المستعرة، والنجوم المتوهجة، والأرض الغنيّة بأنواع الحياة، فكلّها دليل واضح على أنَّ أصل الكون وأساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة، فهو إذاً حدثٌ من الأحداث، ومعنى ذلك أنه لا بدّ لأصل هذا الكون من خالقٍ أزلي، ليس له بداية، عليم محيط بكلِّ شيء، قويّ ليس لقدرته حدود، ولا بدّ أن يكون هذا الكون من صنع يديه.

إنّ ملائمة الأرض للحياة تتخذ صوراً عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو العشوائية.

فالأرض كرة معلّقة في الفضاء تدور حول نفسها، فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار، وهي تسبح حول الشمس مرّة في كلّ عام، فيكون في ذلك تتابع الفصول، الذي يؤدّي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنا، ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت الأرض ساكنة.

ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة، ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير يزيد على خمسمائة ميل. ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة يومياً إلينا، منقّضة بسرعة ثلاثين ميلاً في الثانية.

والغلاف الجويّ الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياة، ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافاتٍ بعيدة داخل القارّات، حيث يمكن أن يتكاثف مطراً يحيي الأرض بعد موتها، والمطر مصدر الماء العذب، ولولاه لأصبحت الأرض صحراء خالية من كلّ أثرٍ للحياة، ومن هنا نرى أنَّ الجوّ والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثّل عجلة التوازن في الطبيعة.

ويمتاز الماء بأربع خواصّ هامة تعمل على صيانة الحياة في المحيطات والبحيرات والأنهار، وخاصة حينما يكون الشتاء قارساً وطويلاً، فالماء يمتصّ كمّيات كبيرة من الحرارة تساعد على صيانة حياة الأحياء التي تعيش في البحار. أمّا الأرض اليابسة فهي بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات الأرضية، فالتربة تحتوي العناصر التي يمتصّها النبات، ويتمثّلها، ويحوّلها إلى أنواع من الطعام يفتقر إليها الحيوان.

ويوجد كثير من المعادن قريباً من سطح الأرض، ممّا هيّا السبيل لقيام الحضارة الراهنة، ونشأة كثير من الصناعات والفنون.

وعلى ذلك فإنّ الأرض مهيّأة على أحسن صورة للحياة. ولا شكّ أنّ كلّ هذا من تيسير حكيم خبير، وليس من المعقول أن يكون مجرد مصادفة، أو خبط عشواء.

وكثيراً ما يسخر البعض من صغر حجم الأرض بالنسبة إلى ما حولها من فراغٍ لا نهائي. ولو أنّ الأرض كانت صغيرة كالقمر، أو لو أنّ قطرها كان ربع قطرها الحالي لعجزت عن احتفاظها بالغلافين الجويّ والمائي اللذين يحيطان بها، ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حدّ الموت.

ولو كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالي لتضاعفت مساحة سطحها أربعة أضعاف، وأصبحت جاذبيتها للأجسام ضعف ما هي عليه، وانخفض تبعاً لذلك ارتفاع غلافها الهوائي، وزاد الضغط الجويّ من كيلو جرام واحد على السنتيمتر المربع إلى كيلوين، ويؤثر كلّ ذلك أبلغ الأثر في الحياة على سطح الأرض، فتتسع مساحة المناطق الباردة اتساعاً كبيراً، وتنقص مساحة الأراضي الصالحة للسكنى نقصاً ذريعاً، وبذلك تعيش الجماعات الإنسانية منفصلة، أو في أماكن متناثرة، فتزداد العزلة بينها، ويتعذّر السفر والاتصال، بل قد يصير ضرباً من ضروب الخيال.

ولو كانت الأرض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت

جاذبيتها للأجسام التي عليها مائة وخمسين ضعفاً، ولنقص ارتفاع الغلاف الجويّ إلى أربعة أميال، ولأصبح تبخّر الماء مستحيلاً، ولارتفع الضغط الجويّ إلى ما يزيد على مائة وخمسين كيلوجراماً على السنتيمتر المربع، ولوصل وزن الحيوان الذي يزن حالياً رطلاً واحداً إلى مئة وخمسين رطلاً، ولتضاءل حجم الإنسان حتّى صار في حجم ابن عرس أو السنجاب، ولتعدّرت الحياة الفكرية لمثل هذه المخلوقات.

ولو أزيحت الأرض إلى ضعف بعدها الحالي عن الشمس لنقصت كمية الحرارة التي تتلقّاها من الشمس إلى ربع كمّيّتها الحالية، وقطعت الأرض دورتها حول الشمس في وقت أطول، وتضاعف تبعاً لذلك طول فصل الشتاء، وتجمّدت الكائنات الحية على سطح الأرض.

ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ما هي عليه الآن، لبلغت الحرارة التي تتلقّاها الأرض أربعة أمثال، وتضاعفت سرعتها المدارية حول الشمس، ولألت الفصول إلى نصف طولها الحالي إذا كانت هناك فصول، ولصارَت الحياة على سطح الأرض غير ممكنة.

وعلى ذلك فإنّ الأرض بحجمها وبُعدّها الحاليين عن الشمس، وسرعتها في مدارها، تهيّء للإنسان أسباب الحياة والاستمتاع بها في صورها المادّية والفكرية والروحيّة على النحو الذي نشاهده اليوم في حياتنا.

فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق، فلا بدّ أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة، فما هي تلك المصادفة إذن حتّى نتدبّرّها، ونرى كيف تخلّق الحياة؟.

ولننظر الآن إلى الذي تستطيع أن تلعبه المصادفة في نشأة الحياة:

إنّ البروتينات من المركّبات الأساسية في جميع الخلايا الحيّة، وهي تتكوّن من خمسة عناصر هي: «الكربون — والأيدروجين — والنيتروجين — والأوكسجين — والكبريت». وبلغ عدد الذرّات في الجزيء البروتيني الواحد أربعين ألف ذرّة.

ولما كان عدد العناصر الكيميائية في الطبيعة اثنين وتسعين عنصراً موزعة كلها توزيعاً عشوائياً، فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جُزئاً من جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطاً مستمراً لكي يؤلف هذا الجُزء، ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد.

ولقد قام العالم الرياضي السويسري «تشارلز يوجين» بحساب هذه العوامل جميعاً، فوجد أن الفرصة لا تنتهياً عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة واحد إلى عشرة قوة (١٦٠) أي: بنسبة واحد إلى رقم عشرة مضروباً في نفسه (١٦٠) مرة، وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات. وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة، حتى ينتج جزيء واحد، أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات. ويتطلب تكوين هذا الجُزء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة بلايين لا تحصى من السنوات قدرها العالم السويسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها (٢٤٣) مرة من السنين...

وعلى ذلك فإنه من المحال عقلاً أن تتآلف كل هذه المصادفات لكي تبني جُزئاً بروتينياً واحداً.

ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيميائية عديمة الحياة، ولا تدب فيها الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك السرّ العجيب الذي لا ندري من كنهه شيئاً.

إنه العقل اللانهائي^(١)، وهو الله وحده، الذي استطاع أن يدرك ببالغ حكمته أن مثل ذلك الجزيء البروتيني يصلح لأن يكون مستقراً للحياة، فبناه وصوره وأغدق عليه سرّ الحياة.

(١) أنقل مثل هذه التعبيرات من كلام غير المسلمين كما وردت في أقوالهم، ونحن في تعبيراتنا لا نسمح باستعمال إلا ما يجوز لنا في الإسلام استعماله. فيرجى ملاحظة ذلك في كل ما أنقل من أقوال.

٧ - بعض ما ذكره «فرانك ألن» حول الأرض والشمس وكونها موضوعين بحكمة وقصد وعن تعادل العناصر، قد سبق إلى ذكره الإمام الرازي في تفسيره.

فقد جاء فيه عند تفسيره^(١) قول الله تعالى في سورة (النحل ١٦):

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾
ما يلي:

«ومن الكلمات المشهورة قولهم: وبالعادل قامت السماوات والأرض، ومعناه أن مقادير العناصر لو لم تكن متعادلة متكافئة بل كان بعضها أزيد بحسب الكمية وبحسب الكيفية من الآخر، لاستولى الغالب على المغلوب، ووهى المغلوب، وتنقلب الطبائع كلها إلى طبيعة الجرم الغالب، ولو كان بُعد الشمس من الأرض أقل مما هو الآن لعظمت السخونة في هذا العالم، واحترق كل ما في هذا العالم، ولو كان بُعدها أزيد مما هو الآن لاستولى البرد والجمود على هذا العالم، وكذا القول في مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطئها، فإن الواحد منها لو كان أزيد مما هو الآن، أو كان أنقص مما هو الآن، لاختلت مصالح هذا العالم، فظهر بهذا السبب الذي ذكرناه صدق قولهم: وبالعادل قامت السماوات والأرض» انتهى.

أقول: فالاستناد إلى فرضية المصادفة في تعليل وجود الكائنات المتقنة المنظمة لون من التخريف الفكري القائم على إرادة التضليل فحسب، وليس مذهباً فكرياً تحيط به شبهات تزينه في عقول القائلين به.

٨ - وكتب الدكتور «جون كليفلاند كوثران» من علماء الكيمياء والرياضيات مقالاً بعنوان: «النتيجة الحتمية»^(٢) جاء فيه ما يلي:

(١) تفسير الرازي الجزء (٢٠) الصفحة (١٠٣) طبع المطبعة البهية المصرية ١٣٥٧ هـ.

(٢) من كتاب «الله يتجلى في عصر العلم».

● بدأ مقالته بكلمة قالها «لورد كيلفي» من علماء الطبيعة البارزين في العالم: «إذا فكرت تفكيراً عميقاً فإنّ العلوم سوف تضطركّ إلى الاعتقاد بوجود الله».

● ثم شرع في مقالته وهي تتلخّص بما يلي:
أولاً: تنقسم العوالم إلى ثلاثة أقسام:

(أ) العالم المادي.

(ب) العالم الفكري.

(ج) العالم الروحي.

ثانياً: إنّ التطوّرات الهامة التي تمت في جميع العلوم الطبيعية خلال السنين المئة الأخيرة، بما في ذلك الكيمياء، قد حدثت بسبب استخدام الطريقة العلمية في دراسة المادّة والطاقة.

وعند استخدام هذه الطريقة العلميّة تُبدلُ كُلُّ الجهود للتخلّص من كلّ احتمالٍ من الاحتمالات الممكنة التي تجعل النتيجة التي نصل إليها راجعة إلى محض المصادفة.

ثالثاً: أسهب عن طريق الكيمياء في الأمثلة العلميّة التي تثبت أن سلوك أيّ جزء من أجزاء المادّة مهما صغر لا يمكن أن يكون سلوكاً عشوائياً ناجماً عن المصادفة، بل كلّ شيء يسير وفق قانون يهيمن على سلوكه.

ثم قال:

«وعلى ذلك فإنّ الكون يسوده النظام وليس الفوضى، وتحكمه القوانين وليس المصادفة أو التخبط.

فهل يتصوّر عاقل أو يفكر أو يعتقد أنّ المادّة المجردة من العقل والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة؟ أو أنها هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين ثمّ فرضته على نفسها؟.

لا شكّ أنّ الجواب سوف يكون سلبياً. بل إنّ المادّة حينها تتحوّل إلى طاقة، أو تتحوّل الطاقة إلى مادّة، فإنّ كلّ ذلك يتمّ طبقاً لقوانين معينة، والمادّة

الناجمة تخضع للقوانين نفسها التي تخضع لها المادة المعروفة التي وُجدت قبلها.

وتدلُّنا الكيمياء على أنّ بعض الموادّ في سبيل الزوال أو الفناء، ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة، والآخر بسرعة ضئيلة، وعلى ذلك فإنّ المادة ليست أبديةً، ومعنى ذلك أيضاً أنّها ليست أزلية، إذ أنّ لها بداية .

وتدلّ الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أنّ بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجيّة، بل وُجدت بصورة فجائية، وتستطيع العلوم أن تحدّد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه الموادّ. وعلى ذلك فإنّ هذا العالم المادّي لا بدّ أن يكون مخلوقاً. وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محدّدة ليس لعنصر المصادفة بينها مكان.

فإذا كان هذا العالم المادّي عاجزاً عن أن يخلق نفسه، أو يُحدّد القوانين التي يخضع لها، فلا بدّ أن يكون الخلق قد تمّ بقدرة كائن غير مادّي .

وتدلّ الشواهد جميعاً على أنّ هذا الخالق لا بدّ أن يكون متّصفاً بالعقل والحكمة، إلّا أنّ العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم المادّي - كما في ممارسة الطبّ والعلاج السيكلوجي - دون أن يكون هنالك إرادة، ولا بدّ لمن يتصف بالإرادة أن يكون موجوداً وجوداً ذاتياً.

وعلى ذلك فإنّ النتيجة المنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أنّ لهذا الكون خالقاً فحسب، بل لا بدّ أن يكون هذا الخالق حكيماً عليماً قادراً على كلّ شيء، حتّى يستطيع أن يخلق هذا الكون، وينظّمه ويدبّره، ولا بدّ أن يكون هذا الخالق دائم الوجود تتجلّى آياته في كلّ مكان .

وعلى ذلك فإنّه لا مفرّ من التسليم بوجود الله خالق هذا الكون وموجّهه»

هذا ما انتهى إليه هذا العالم الكيميائي الرياضي المنصف، وكذلك كل عالم باحث عن الحقيقة، مُتَّبِعٌ للمعرفة، مخلص للحقّ حيث كان، متجرّد من

داء التّعصب والهوى والكبر، بريء من داء حماقة والرعونّة، غير مستأجرٍ للمؤسسات الإلحادية ذات المصالح الخاصة من نشر الإلحاد والكفر بالله.

٩ - وكتب الدكتور «أدوين فاست» في مقال له بعنوان: «نظرة إلى ما وراء القوانين الطبيعيّة»^(١) جاء فيه:

إنّ جميع القوانين التي توصّلت إليها العلوم الحديثة ليست إلّا وصفاً لما يحدث في الواقع، فهي لا تشتمل على بيان السبب الحقيقي المنطقي الذي يقتضي حدوث الظاهرة اقتضاءً عقلياً منطقياً، فلا بدّ إذن من إثبات قوة مدبّرة عليمّة حكيمة تهيمن على القوانين الطبيعيّة، وتجعلها أسباباً تقتضي حدوث آثارها.

فقال فيها كتب:

«إنّ جميع هذه القوانين الطبيعيّة التي نصفها ونستخدمها ليست إلّا مجرد وصف لما يحدث أو ما يشاهد، فهي بذلك ليست تدبيراً أو إلزاماً، فليس الوصف في ذاته سبباً لحدوث ظاهرة من الظواهر، أو توضيحاً لأسباب حدوثها.

وعندما تحاول العلوم أن تفسّر لنا منشأ الكون، نجدها تبينّ لنا في ضوء ما لدينا من المعلومات عن الطبيعة النوويّة، وكيف تتفاعل الجزيئات الأساسيّة، لكي تكوّن لنا جميع العناصر المعروفة.

فجميع العناصر التي يتألّف منها هذا الكون تبدأ ببروتونات لها خواصّ معيّنة، وقوّة جاذبة تجعلها تنضمّ بعضها إلى بعض.

أمّا كيف نشأت هذه البروتونات ذاتها، ولماذا كان لها هذه الصفات بالذات، فإنّ ذلك ما لم تستطع أن تقدّم له العلوم شرحاً أو بياناً.

ومهما بالغنا في تحليل الأشياء وردّها إلى أصولها الأولى، فلا بدّ أن نصل في نهاية المطاف إلى ضرورة وجود قوانين طبيعيّة تخضع لها ذرّات هذا الكون.

(١) من كتاب «الله يتجلى في عصر العلم».

ويعُدُّ ذلك في ذاته دليلاً على وجود ربِّ قادر خالق مدبِّر، هو الذي قدَّر لكلِّ ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسير في طريقها المرسوم. وقد خلق الله الألكترونات والبروتونات والنيوترونات وجعل لها خواصّها المعيّنة، فرسم لها بذلك سلوكها وأقدارها.

وعندما تحاول عقولنا المحدودة أن ترتدَّ إلى الوراء، وتبحث عن ساعة الصفر في تاريخ هذا الكون، نجدها تسلّم ضمناً بأنَّ لهذا الكون بداية ولحظة معيّنة نشأت فيها الذرّات الدقيقة التي تتألف منها مادّة هذا الكون. ولا بدّ أن تكون خواصّ هذه الجزيئات التي تحدّد سلوكها قد ظهرت معها في الوقت نفسه.

ومن المنطق السليم أن يكون السبب الأول الذي أوجد هذه الجزيئات هو الذي أودع فيها صفاتها التي تحدّد سلوكها. ولا بدّ أن نسلّم بأنّ قدرة الخالق وتدبيره وإحكامه تفوق قدرة وتدبير البشر جميعاً، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

وإنّ أذكى العلماء لا يستطيعون إلّا أن يعترفوا بأنّ الإنسان لا يزال حتى اليوم في مهد معرفته بأسرار هذا الكون وظواهره.

فإذا انتقلنا إلى العالم العضويّ فإننا نلاحظ أنّ سلوكه يزداد تعقيداً، وعلى ذلك فإن احتمال تفسير هذا السلوك على أساس المصادفة المحضة يتضاءل إلى حدّ النهاية، فالموادّ الأساسية التي تدخل في بناء الموادّ العضويّة هي: الأيدروجين، والأكسجين، والكربون، مع كمّيات قليلة من النيتروجين والعناصر الأخرى.

ولا بدّ أن تجتمع ملايين من هذه الذرّات حتى تتكوّن أبسط الكائنات الحيّة، فإذا نظرنا إلى الأنواع الأخرى التي هي أكبر حجماً وأشدّ تعقيداً، فإنّ احتمال تألف ذرّاتها على أساس المصادفة المحضة يقلّ إلى درجة لا يتصوّرها العقل.

وإذا نظرنا إلى الكائنات الحيّة الراقية فإننا نرى أنّ من بينها ما لديه من

الذكاء ما يجعله قادراً على التخطيط والابتكار، والقيام بأعمال تقرب من حدّ الإعجاز، وتحاول أن تتغلّب على القوانين الطبيعيّة.

فإذا تصوّرنا أنّ كلّ ذلك يتمّ بمحض المصادفة التي تجعل الجزيئات تجتمع بصورة معيّنة لكي تكون ذرّات يتألف بعضها مع بعض، لكي تكون أجساماً تقوم بدورها بالتكاثر، وأداء سائر وظائف الحياة، ويكون لها عقل وتفكير، دون أن يكون وراء كلّ ذلك ربّ خالق مدبّر هو الذي خلق فسوّر فأبدع، فإنّ ذلك مما لا يقبله عقل، أو يتصوّره فكر.

وحتى إذا فعلنا ذلك فإننا نكون قد أخذنا بفرض مستحيل من الوجهة العلميّة، وطرحنا وراء ظهورنا فرضاً منطقيّاً بسيطاً، ألا وهو وجود الله الذي أنشأ هذا الكون، وبدأه بقدرته.

فالله هو المبدئ: كلمات بسيطة، ولكنها بساطة تتسم بالجلال. إنّ جلال الحقّ وقديسيته.

١٠ - وكتب الدكتور «واين أولت» وهو مختص في الكيمياء الجيولوجية يقول^(١):

«ولقد رفض كثير من المشتغلين بالعلوم فكرة ما وراء الطبيعة، أو ما فوقها، ومع ذلك فإنّ كثيراً ممن رفضوا هذه الفكرة يتحدّثون في الوقت ذاته عن الظواهر الطبيعيّة التي لا يعلمون عن كنهها شيئاً.

وإنّ مجرد تسمية هذه الظواهر طبيعيّة يدلّ على أنّها ظواهر متكرّرة ولكنّ ذلك لا يعتبر شرحاً لهذه الظواهر. . . .

وقد نستطيع في ضوء خبرتنا العلميّة أن نتقدّم بالسؤال التالي:

هل تمّ اختراع جهاز الرادار نتيجةً للمصادفة، أم عن طريق التصميم والاختراع؟.

(١) من كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم»

ثم هل تمّ تكوين جهاز الرادار الموجود بجسم الطواط، والذي لا يحتاج من الحيوان إلى انتباه، ولا يتطلب إصلاحاً، والذي يستطيع أن يورثه لذريته عبر الأجيال، عن طريق المصادفة أم عن طريق التصميم والإبداع؟.

إنّ الخبرة العلميّة للإنسان تقوم على التصميم، وعلى إدراك الأسباب، وعلى ذلك فإنّ المشتغل بالعلوم هو أوّل من يجب عليه التسليم منطقياً بوجود عقل مبدع لا حدود لعلمه أو قدرته، موجود في كلّ مكان، يحيط مخلوقاته برعايته، سواء في ذلك الكون المتّسع، أو كلّ ذرّة أو جزيئة من جزيئات هذا الكون اللانهائية في تفاصيلها الدقيقة.

هنالك ظواهر أخرى عديدة غير التي أشرنا إليها مما لا يمكن تفسيره أو إدراك معناه إلّا إذا سلّمنا بوجود الله . . .

ومن ذلك التشابه الذي نشاهده بين جميع الكائنات الحيّة التي نعرفها، مع اتصاف كلّ فرد، بل كلّ بنانٍ، بل كلّ ورقةٍ من أوراق الأشجار، وقطرة من قطرات الماء، بصفات خاصّة تميّزها عن غيرها.

وهنالك أيضاً تلك الهوة العميقة التي تفصل بين الإنسان وسائر الكائنات الأرضيّة الأخرى، وتجعله ممتازاً عليها بعقله ومهارته اليدويّة.

لقد ذكرنا أنّ الاعتقاد بوجود الله لا بدّ أن يقوم على الإيمان، وبينّا أنّ هذا الإيمان ليس غريباً على الإنسان، وأنّ هنالك أنواعاً مختلفة من الإيمان، ونودّ أن نؤكد هنا أنّ الإيمان الذي نقصده هو الإيمان البصير، وليس الإيمان الأعمى، أي: الإيمان الذي يقوم على العقل والتدبّر.

وقد آمن كثير من الناس بالله، فذاقوا حلاوة الإيمان في أنفسهم وفي قلوبهم، بل في العالم المادّي الذي تهتمّ العلوم بدراسته.

إنّ التطلّع نحو المعرفة، والتساؤل عن كيفية حدوث الأشياء ومسبباتها، يعتبران من الصفات الهامة التي تتصف بها العقول البشرية الموهوبة، فإذا آمن

المشتغل بالعلوم بخالق هذا الكون فإنّ دراسته العلمية مهما كان اتجاهها سوف تزيده إيماناً بالله» .

١١ - وكتب الدكتور «إيرفينج وليام نوبلوتش» أستاذ العلوم الطبيعيّة مقالاً بعنوان «المادّيّة وحدها لا تكفي»^(١) جاء فيه العناصر التالية :

● نظر في أقوال الملحدّين فلم يجد فيها شيئاً يعطي تفسيراً منطقيّاً صحيحاً لظاهرة هذا الوجود المتقن .

● ونظر في الأدلّة المادّيّة التي تعتمد عليها العلوم الإنسانيّة، فرأى أنّها أدلّة قاصرة لا توصل إلى معرفة كُنه الحقيقة، ولكنّها تفسّر بعض الظواهر بظواهر سببيّة من ورائها هي أيضاً بحاجة إلى تفسير .

● ونظر في المصادفة التي يُسنَدُ إليها حدوث بعض الظواهر، فرأى أنّها لا تشتمل على تفسير منطقيّ يصحّ التسليم به، دون إرجاع الأمر إلى خالق مبدع .

● وبحث عن أوليات الأشياء فرأى أنّها لا يمكن أن تُوجدَ بنفسها دون موجد، ورأى أنّها لا يمكن تفسيرها إلّا على أساس الإيمان بالله الخالق .

● ونظر فيما تقدّمه العلوم من نظريّات، فرأى أنّ كثيراً منها لا يمكن قبوله إلّا على أساس التسليم الاعتقاديّ، وهو نوعٌ من الإيمان الغيبيّ، فهي في هذا تلتقي مع الدين في عنصر الاعتماد على الإيمان بالغيب .

● ونظر فيما جاءت به الكتب المقدّسة الرّبّانيّة، فرأى أنّ الاكتشافات العلميّة قد أيّدت فعلاً كثيراً من النبوءات التي جاءت فيها .

بعد كلّ هذه النظرات أعلن إيمانه بوجود الله الرّب الخالق عزّ وجلّ .

فما جاء في مقاله ما يلي :

«يميل بعض المشتغلين بالعلوم - في ظلّ ثقّتهم الكبيرة بإمكانيّاتها - إلى

(١) من كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم» .

الاعتقاد بأن العلوم قادرة على حلّ جميع المشكلات، فالحياة من وجهة نظرهم ليست إلا مجموعة من القوانين الطبيعيّة والكيميائيّة التي تعمل في مجال معين . . . والوجود من وجهة نظرهم لا يهدف إلى غاية . . . وسوف ينتهي الأمر بعالمنا إلى الزوال تبعاً لقوانين الديناميكا الحراريّة . . .» .

وبعد أن نقل كلاماً للملحد الإنكليزي «برتراند راسل» لخص فيه النظرة الماديّة المتطرّفة قال:

«ولكنّ العلماء ليسوا جميعاً بمنّ يعتقدون بقدرة العلوم على كلّ شيء، حتى تستطيع أن تجد تفسيراً لكلّ شيء، فالعلوم لا تستطيع أن تحلّل الحقّ والجمال والسعادة، كما أنّها عاجزة عن أن تجد تفسيراً لظاهرة الحياة، أو وسيلة لإدراك غايتها. بل إنّ العلوم أشدّ عجزاً عن أن تثبت عدم وجود الله تعالى .

إنّ العلوم مهتمة بتحسين نظريّاتها، وهي تحاول أن تكشف عن كُنه الحقيقة، ولكنها كلّما اقتربت من هذين الهدفين زاد بعدها عنهما.

إنّ فكرتنا عن هذا الكون قائمة على أساس حواسّنا القاصرة، وعلى استخدام ما لدينا من الأدوات غير الدقيقة نسبياً . . .» .

ثم استشهد بقولٍ للعالم الطبيعيّ والكاتب اللامع «أوليفر وندل» إذ يقول في هذه المناسبة: «كلّما تقدّمت العلوم ضاقت بينها وبين الدّين شقة الخلاف، فالفهم الحقيقيّ للعلوم يدعو إلى زيادة الإيمان بالله» .

ثم ذكر أنّ العلوم لا تستطيع أن تفسّر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية في صغرها، والتي لا يحصيها عدّ، وهي التي تتكوّن منها جميع الموادّ، كما لا تستطيع العلوم أن تفسّر لنا بالاعتماد على فكرة المصادفة وحدها كيف تتجمّع هذه الدقائق الصغيرة لكي تكوّن الحياة .

وذكر أنّ النظريّة التي تدّعي أنّ جميع صور الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتها من الرقيّ بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائيّة والتجمّعات والهجائن

نظريّة لا يمكن الأخذ بها إلّا عن طريق التسليم، فهي لا تقوم على أساس المنطق والإقناع. ثمّ قارن بين الأخذ بذلك وبين الأخذ بما جاء به الدّين فرأى أنّها يقومان على أساس مشترك هو الإيمان بالغيب... ثمّ نبّه على أنّ الإيمان بالدين تدعمه الاكتشافات العلميّة.

وذكر أنّ العلوم بطبيعتها المادّيّة عاجزة عن أن تبحث عن الله بطُرُقها المادّيّة، أو أن تدرك كنه ذاته تعالى، ولكنّ ملاحظة عجائب هذا الكون قد دعت كثيراً من علماء الفلك الأمناء إلى الاعتقاد بأنّه لا بدّ أن يكون لهذا الكون باتّساعه الفسيح ونظامه المعجز مدبّر لا نراه، ولا نستطيع أن ندرك كنهه.

ثم أعلن إيمانه بوجود الله عزّ وجلّ وقال:

«إنني أعتقد بوجوده سبحانه، لأنني لا أستطيع أن أتصوّر أنّ المصادفة وحدها تستطيع أن تفسّر لنا ظهور الألكترونات والبروتونات الأولى، أو الذرّات الأولى، أو الأحماض الأمينيّة الأولى، أو البروتوبلازم الأول، أو البذرة الأولى، أو العقل الأول.

إنني أعتقد بوجود الله، لأنّ وجوده القدسيّ هو التفسير المنطقيّ الوحيد لكلّ ما يحيط بنا من ظواهر هذا الكون التي نشاهدها».

(٦)

تزوير الملحدین بذكر أسماء كبار العلماء الكونيين للإيهام بأنهم غير مؤمنين

يقول «صادق جلال العظم» الناطق باسم ملاحدة هذا العصر من أبناء المسلمين، في كتابه «نقد الفكر الديني»:

«جليُّ أن هذه النظرة الإسلامية للكون هي نظرة غائية، تعتمد في تفسيرها لطبيعة الكون على العلل الغائية، والأهداف السامية، وعلى مفاهيم أخلاقية مثل: الحق والعدل.

هل تنسجم هذه النظرة الغائية إلى الكون والحياة مع النظرة العلمية التي تسود العالم المعاصر وثقافته؟. لورجعنا إلى التفسيرات العلمية للكون من «نيوتن» إلى «آينشتاين» هل نجد في صلبها مقولات مثل الأهداف السامية، أو الحق والعدل، أو الروح والجمال والخالق؟ هل نجد لهذه المفاهيم الأخلاقية الدينية أي ذكر في النظرية النسبية أو في ميكانيكا الكموم مثلاً؟».

هذا ما يقوله ناطق من دعاة الإلحاد المعاصرين وهو من ذراري الأجداد المسلمين للإيهام بأن «نيوتن» ومن جاء بعده من العلماء الكونيين، إلى «آينشتاين» صاحب النظرية النسبية الشهيرة ملحدون غير مؤمنين بالله.

فلنرجع إلى أقوال «آينشتاين» في حديثه عن نفسه، وعن «نيوتن» وغيره من كبار العلماء، رواد النهضة العلمية المادية الحديثة. يقول «آينشتاين»:

«إن أجمل هزة نفسية نشعر بها هي تلك الهزة التي نعرونا عندما نقف على عتبة الخفاء من باب الغيب.

إنَّها النواة لمعرفة الحقِّ في كلِّ فنٍّ وكلِّ علم . وإنَّه لميِّتٌ ذلك الذي يكون غريباً عن هذا الشعور، فيعيش مستغلقاً رعباً، من غير أن تجد روعة التعجُّب إلى نفسه سبيلاً .

إنَّ جوهر الشعور الدينيِّ في صميمه هو أن نعلم بأنَّ ذلك الذي لا سبيل إلى معرفة كُنْه ذاته موجودٌ حقّاً، ويتجلَّى بأسمى آيات الحكمة، وأبهى أنوار الجمال التي لا تستطيع ملكاتنا العقلية المسكينة أن تدرك منها إلَّا صُورَها الجبليَّة في السطح، دون الدقائق في الأعماق . . .

أيَّ إيمان بالحكمة التي بني عليها هذا الكون كان إيمان «كيلر» و«نيوتن»؟! .

وأيَّ شوقٍ لهَّاب كان شوقها لأن يريا أضالَّ شعاع من نور العقل المتجلِّي في هذا الكون؟! . . .

إنَّني لا أستطيع أن أتصوِّر عالماً حقّاً لا يُدرك أنَّ المبادئ الصحيحة لعالم الوجود مبنية على حكمة تجعلها مفهومة عند العقل .

إنَّ العلم بلا إيمان ليمشي مشية الأعرج، وإنَّ الإيمان بلا علم ليتلمَّس تلمُّس الأعمى . . .

إنَّ أصحاب العبقريَّات العلميَّة في جميع العصور قد عرفوا بهذا النوع من الشعور الديني الذي لا ينتمي إلى نحلة، ولا يتمثل الله في أمثلة بشرية .

إنَّني لأرى أنَّ أهمَّ وظيفة من وظائف الفنِّ والعلم هي أن يوقظا هذا الشعور، وأن يستبقياه حيّاً في الذين تهيؤوا له» .

هذه أقوال من أقوال «آينشتاين» يعلن فيها عميق إيمانه، وإيمان كبار العلماء والعباقرة بالله الخالق وحكمته العظيمة .

ولكن يحلو للملحدين أن يخدعوا الأجيال بذكر أسماء كبار علماء الكون، وواضعي كبريات النظريَّات العلميَّة، ضمن مقالاتهم الإلحادية، للإيهام بأنَّ

هؤلاء العلماء لم يكونوا من المؤمنين بالله، وللاّهم بأنّ نظريّاتهم العلميّة تدعم قضية الإلحاد، مع أنّ إنكار وجوده فكرة وهميّة لا سند لها مطلقاً، لا من دلائل العقل، ولا من دلائل العلم التجريبيّ الصحيح.

ويستغلّ بعض المضلّلين النظريّة النسبيّة التي فكّر بها «آينشتاين» وعرضها على العلماء الطبيعيين، أسوأ استغلال، ويحمّلونها ما لا تحمل من آراء وأفكار ومبادئ، وينقلونها إلى غير موضعها، وقد يغيّرون مفاهيم البدهيات العقليّة، والأخلاقية والقانونيّة بحيلة الاعتماد عليها، مع أنّ صاحبها يخالفهم في كلّ ذلك.

إنّ النظريّة النسبيّة تنقل الشعور الإنساني من إدراكاته الذاتية إلى الحقائق الموضوعيّة العقلية.

إنّ «آينشتاين» قد حقّق بهدي نظريّته أنّ ما نسمّيه خطأً مستقيماً قد لا يكون كذلك على سطح الأرض، باعتبار أنّ سطحها محدّب.

ونبّه أيضاً على وجوب إدخال المكان والزمان والحركة في حسابنا لدى إدراكنا لكثير من الظواهر، حتّى لا نحكم حكماً عاماً خاطئاً، متأثرين فيه بمشاعرنا الخاصة، التي قد تكون مقيدة في حدود مكانٍ معيّن، أو سرعة معيّنة.

فنحن نطلق على ما علا رؤوسنا ونحن قائمون هو فوق، ونطلق على ما كان تحت أرجلنا هو تحت، وننسى أنّه فوق بالنسبة إلينا فقط في وضعنا الحالي، وقد لا يكون هو فوقاً على سبيل الإطلاق، إذ هو تحت بالنسبة إلى سكّان الأرض من الجهة الثانية.

وهكذا كثير من الأمور النسبية.

أمّا البدهيات العقلية فهي الأساس الذي يعتمد عليه «آينشتان» وغيره، ومنها السببية، واستحالة التناقض، ومنها ضرورة وجود الرّب الخالق لهذا الكون.

أمّا تتمّة الرّدّ على زيوف «صادق جلال العظم» فموجودة في كتابي: «صراع مع الملاحدة حتى العظم».

(٧)

إنكار الملحدین للروح والنفس

يقوم مذهب الملحدین على أنّ الحياة ظاهرة مادية فقط، وأنه متى انحلّ الجسد المادي الذي ظهرت فيه الحياة عن نظامه، لم يبق أثر لروح ولا لنفس.

وليس لهم دليل على هذا غير مجرد الادّعاء، وما كان الادّعاء في يوم من الأيام دليلاً ولو عند أكثر المجموعات البشرية بدائية وتخلّفاً، أما البحوث النفسية ففيها ما ينقض مذهبهم هذا.

فلقد أثبتت الدراسات العلمية النفسية حول الإنسان، أنّ خلايا جسده المادي تتجدّد باستمرار، وأنّ هذا الجسد الماديّ هو بمثابة نهر جارٍ خاضع لقانون التغيّر المستمرّ، خلايا تتلف، وغذاء يتحوّل إلى خلايا جديدة تحلّ محلّ الخلايا التالفة، وأنه يأتي على جسم الإنسان في مدى كلّ عشر سنوات تجدّد كامل لكلّ خلايا جسمه، باستثناء خلايا مخّه.

أي: إنّ الجسد الأوّل يفنى ويأتي بدله جسد جديد، ولكن الإنسان لا يشعر بهذا التغيّر، ولا يتأثر كيانه الإنسانيّ به، بل يبقى علمه، وذاكرته، وعاداته، ومهاراته الجسدية، وجبّه وبغضه وسائر عواطفه كما كانت.

فلو كان الإنسان مجرد مظهر تفاعلات مادية صرف، لكان بفناء جسده الأوّل — باستثناء خلايا مخّه — يجب أن تفنى معه المهارات والخبرات والعواطف وكلّ المكتسبات التي اكتسبها ما فني من جسده. لكنّ هذا لا يحدث، وهذا يدلّ منطقياً على أنّ شيئاً روحياً غير الجسد الماديّ يظلّ مستمرّاً يحمل الخصائص

الإنسانية العليا. ولولاه لما استطاع الإنسان المحافظة على مكتسباته السابقة، بعد فناء جسده السابق - باستثناء خلايا مخّه - فهو أقرب الاحتمالات للتصوّر وأقواها.

ومن هذا يتبيّن لنا أن ظاهرة الحياة لا تفسّر إلاّ بالحقيقة التي تقرّها المفاهيم الدينيّة الرّبّانية، بالروح التي هي من نفخ الله، وهذه الروح تبقى بعد فناء الجسد، وتبقى بعد الموت، لأنّ الموت إنّما هو انفصال كامل للروح عن الجسد، وهو يشبه النوم في كثير من الوجوه، وقد كشفت البحوث العلميّة الحديثة هذه الحقيقة القرآنية.

جاء في كتاب «الإسلام يتحدّى»^(١):

أثبتت البحوث الروحيّة الحياة بعد الموت على المستوى التجريبي والمعملي. إنّ الأمر الذي يدفعنا إلى إبداء مزيد من الإعجاب بهذه البحوث هو أنّها لا تثبت بقاء محضاً لروح ما، بل إنّها تثبت أيضاً بقاء الشخصيات التي كنّا نعرفها بذاتها قبل أن تموت!!.

إنّ هناك خصائص كثيرة يتمتّع بها الإنسان من قديم الأزمان، ولكنّا لم نلق الضوء عليها إلاّ حديثاً، ومن هذه الخصائص «الرؤيا» التي تُعدّ من أقدم مميّزات الجنس البشري، والحقائق المثيرة التي كشفها علماء النفس عن هذه الميزة لم يكن قد ماؤنا على علم بها.

وهناك مظاهر أخرى درسناها أخيراً، وأجرينا بحوثاً وإحصاءات في مختلف أنحاء العالم حولها، وجاءت البحوث بنتائج غاية في الأهمية.

ومن هذه البحوث ما نسميه «بالبحوث الروحية» وهي فرع من علم النفس الحديث، وهدفها محاولة الكشف عن المميّزات الإنسانية غير العادية. وقد أقيم أوّل معهد لإجراء هذا النمط من البحوث عام «١٨٨٢م» في إنكلترا، وبدأ علماء هذا المعهد عملهم سنة «١٨٨٩م» بعد أن قاموا بمسحٍ واسع النطاق

(١) للمفكر الإسلامي: «وحيد الدين خان».

على سبعة عشر ألفاً من المواطنين، ولا يزال هذا المعهد موجوداً باسم «جمعية البحوث الروحية». وقد انتشرت الآن معاهد كثيرة في مختلف بلدان العالم، وأثبتت هذه المعاهد ببحوثها وتجاربها الواسعة النطاق أنّ الشخصية الإنسانية تواصل بقاءها بعد فناء الجسد المادي في صورة غريبة...

وقد ألقى البروفسور «دوكاس» وهو أستاذ الفلسفة بجامعة براون، ضوءاً على الجوانب النفسية والفلسفية، في مسألة الحياة بعد الموت، في الباب السابع عشر من كتابه، والدكتور «دوكاس» لا يؤمن بالحياة بعد الموت عقيدة دينية، وإنما وجد - أثناء بحوثه - شواهد كثيرة اضطر على أثرها أن يؤمن بالحياة الآخرة مجردة عن قضايا الدين، وهو يكتب في آخر الباب السابع عشر من كتابه قائلاً:

«لقد قام رهط من أذكى علمائنا وأكثرهم خبرة بمطالعة الشهادات المتعلقة بالمسألة، وفحصوها بنظرة نقد ثابتة، وقد توصّلوا آخر الأمر إلى أنّ هناك شواهد كثيرة تجعل فكرة بقاء الروح نظرية معقولة، وممكنة الحدوث... وهم يرون أنّه لا يمكن تفسير تلك الشواهد إلا على هذا النحو... ومن هؤلاء الكبار الذين قاموا بهذه البحوث نستطيع أن نذكر الأساتذة: «ألفريد راسل واليس» و«السير وليام كرولس» و«ف. و. ه. مايرز» و«سيزار لومبرازو» و«كميل فلاماريون» و«السير أوليفرلدج» والدكتور «ريتشارد هوجسن» والمستر «هنري سيدويك» والبروفيسور «هيسلوب».

ويستطرد الدكتور «دوكاس» قائلاً:

«ويتضح من هذا أنّ عقيدة بقاء الحياة بعد الموت التي يؤمن بها الكثيرون منّا عقيدة دينية ليس من الممكن أن تكون واقعاً فحسب، وإنما لعلّها هي الوحيدة من عقائد الدين الكثيرة التي يمكن إثباتها بالدليل التجريبي، ولو صحّ هذا فمن الممكن أيضاً أن نجد معلومات قطعية في هذا الموضوع» انتهى.

وقد أعلن الدكتور «راين»:

«أنّه ثبت من أبحاثه في المعامل: أنّ في الجسم البشريّ روحاً أو جسماً غير منظور».

فهذه البحوث الروحية تنقض دعوى الملحدّين المادّيين من أساسها، فما أثبتته العلم من وجود الروح، ومن أنّ الحياة بعد الموت قضية مؤكّدة أو مرجّحة، ينقض نظرتهم القائمة على أنّ الحياة إنّما هي مظهر لتركيب المادّة بصورة خاصة، ومتى انحلّ هذا التركيب لم يبق أثر للحياة مطلقاً. بينما يقرّر الدين أنّ الحياة تتكوّن من الروح التي تنفخ في الأجساد المادّية، فتكون حيّةً بهبة الله تعالى لها سرّ الحياة، وهذا ما بدأت الدراسات العلمية تعترف به.

ولكن العناد القائم على تأليه الهوى، والرغبة في الفجور، والتمرد الأحقّ على سلطان الخالق في كونه، هو الذي يُعمي بصائر الملحدّين عن الحقّ، ويحجبهم عن رؤية سبيل الهداية، ويُزيّن في أفكارهم ونفوسهم أوهامهم التي ينسجونها بتخيّلاتهم الكاذبات، ويُزيّن لهم سوء أعمالهم، ويحدّد أنظارهم في دائرة شهواتهم ولذاتهم ومتاع الحياة الدنيا، فهم في ضلالهم يعمهون، وفي ظلماتهم يتخبطون، ويجحدون النور الذي لا يريدون أن يفتحوا أعينهم لرؤيته، وإذا رأوه أعرضوا عنه وهم مستكبرون.

● وقد بينت لنا التّصوص القرآنية أنّ جسد آدم المادّي لم تدبّ فيه الحياة حتى نفخ الله عزّ وجل فيه من روحه.

فقال الله عزّ وجل في سورة (الحجر ١٥):

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾﴾.

من صلصال: الصلصال هو الطين الحرّ إذا خلط برمل ونحوه، ثم ترك حتى جف، فهو يصلصل، أي يعطي صوتاً يشبه صوت: صَل. صَل. صَل.

من حمأ مسنون: الحمأ: الطين الأسود. والمسنون: المتغير المتتن.
والجآن: هو أبو الجن.

من نار السَّمُوم: السَّمُوم: الريح الحارة.

وقال الله عز وجل في سورة (ص ٣٨):

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِكَةِ إِنِّي خَلِّقُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ ﴾.

ولا بد أن نلاحظ أن مرحلة الطين سابقة لمرحلة الصلصال، وباستطاعتنا أن نفهم أن الله عز وجل خاطب الملائكة بخلقه للبشر، لما كان آدم في مرحلة الطين، ثم خاطبهم بذلك أيضاً لما كان آدم في مرحلة الصلصال المسنون.

● وبينت لنا النصوص القرآنية أن كل إنسان في السلالة البشرية إنما تتم حياته الإنسانية حينما تُنفخ الروح في جسده وهو في بطن أمه.

فقال الله عز وجل في سورة (السجدة ٣٢):

﴿ ذَلِكْ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾ ﴾.

● وحين أراد الله عز وجل أن يخلق عيسى عليه السلام في رحم مريم نفخ فيها من روحه.

— قال الله عز وجل في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾ ﴾.

● وقرّر القرآن أنّ ظاهرة الموت شبيهة في انفصال علاقة الروح بالجسد بظاهرة النوم .

قال الله عزّ وجلّ في سورة (الزّمر ٣٩):

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ
الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾﴾ .

* * *

(٨)

ادعاء ملاحدة التحليل النفسي

ليس كل أنصار مدرسة التحليل النفسي ملحدين، لكن الملحدين منهم يتذرّعون بادعاء أنّ قضية الإيمان بالله من نتاج اللاشعور الإنساني، وليست قضية ذات وجود في الواقع، ثم إنّ الفكر الإنساني يكتشفها، والمشاعر النفسية والوجدانية تُحسّ بها.

يتذرّعون بهذا الادعاء الذي لا دليل عليه مطلقاً، وهم في الوقت نفسه يتهرّبون من أدلة الإيمان العقلية وما تقدّمه وسائل العلم التجريبي الكثيرة، التي تطرح نفسها للمناظرة بقوة الاستدلال النظري، وبراهين الواقع.

إنّ مثل هذا الادعاء افتراض توهمي قد تُعلّل به احتمالاً قضية وهمية خيالية، لا تملك أدلة عقلية تستند إلى أصول عقلية، ولا أدلة تستند إلى وسائل العلم التجريبي.

إنّ أيّ جاحد للحق يستطيع أن يدّعي أنّ الشمس الساطعة والقمر المنير، هما من نتاج اللاشعور الإنساني، باعتبار أنّ الإنسان يحلم بالضياء، وتتعلّق آماله بجمال النور الهادي، فيتربّسب ذلك في عمق اللاشعور منه، فيعتقد أنّ في كوننا هذا شمساً تمتدّ أشعتها على هذه الأرض فتمدّها بالحياة، وأنّ قمراً تمتدّ أنواره في الليالي المظلمة، فيلبس سطح الأرض ثوباً من الجمال المتألّيء.

إنّ من يقول مثل هذا الكلام وهو جادّ فيه، يُعتبر في نظر العقلاء مريضاً في عقله، إلّا أنّه ظريف قد سبقت له دراسات نفسية في مجال التحليل النفسي.

على أنّ التذرّع بادّعاء أنّ قضية الإيمان بالله من نتاج اللاشعور في الإنسان ليس فيه إبطال لقضية الإيمان، بل قد نستطيع أن نجعله دليلاً من الأدلة المؤيدة لقضية الإيمان، فوجود الاتجاه إلى الإيمان في مستوى اللاشعور بالإضافة إلى وجود أدلته العقلية في مستوى الشعور، دليل على أنّ الفاطر الحكيم قد جعل في فطر النفوس مشاعر الإيمان به، كما جعل في فطر العقول الموازين الصحيحة التي تدرك العقول بها أدلة الإيمان به. وهذا نظير جميع الفطر السليمة التي فُطر عليها الإنسان، والتي توجه كثيراً من سلوكه في حياته العادية، منذ نشأته حتى وصوله إلى مستوى الإدراك العاقل، والنضج الإرادي.

* * *

(٩)

الملاحدة والتفسير التاريخي لظاهرة الإيمان بالله

أما الذين لهم عناية بتفسير كل ظاهرات الفكر الإنساني، والسلوك الاجتماعي في الناس تفسيراً تاريخياً، وهم من الملاحدة، فعلى أقسام:

١ - قسم منهم يفسرون ظاهرة الإيمان بالله ووجود الدين في كل الشعوب الإنسانية، بأنها نتيجة أوضاع طبيعية قاسية وجد عليها الإنسان البدائي القديم، كالمخاوف التي كان يتعرض لها، ولا يجد وسائل لدفعها وحماية نفسه منها، فلجأ إلى الغيبيات أو الماديات القوية يصطنع منها آلهة، ويتقرب إليها بالقرايين.

٢ - وقسم منهم يفسرون ظاهرة وجود الدين في الناس، واتخاذ الآلهة، بأنها أثر تقديس الآباء والأجداد وسائر الأصول، والرموز التي تصطنع لهم، وزعيم هذا القسم اليهودي الفرنسي «دوركايم» إذ يجعل ما يُسمَّى «الطوطم» هو الأساس في الشعوب البدائية لظهور الدين وعبادة الآلهة.

وقد كشفت بتوفيق الله زيوفه في كتابي «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة».

٣ - وقسم منهم وهم الماركسيون يرّجّحون التفسير التاريخي المستند إلى الظروف الاقتصادية، ويزعمون أنّ قضية الإيمان بالله، وقضايا الدين كلّها وكذلك قضايا القوانين، إنما هي حيل ابتكرها المستغلّون في النظام الاستعبادي، فالإقطاعي، فالرأسمالي، ويشتمون الدين بأنّه خرافة ابتكرت لدعم مصالح المستغلّين.

وملاحدة هذه الأقسام الثلاثة لا يملكون لأقوالهم غير الادّعاء المجرّد من أيّ دليل.

أما الافتراضات التي طرحوها فليس من شأنها في أصول البحث العلمي أن تكون لها قيمة ما، إلا في حالة عدم وجود أي دليل من الأدلة المثبتة لقضية الإيمان بالله، ومع ذلك تبقى افتراضات تخيّلية تنتظر أدلة تقويها.

أما أن يُلجأ إليها في معارضة الأدلة العقلية ومنها ما هو برهاني، أو في معارضة ما تقدّمه العلوم التجريبية من أدلة، فأمر يسير في غير مسير العقل، ومناهج العلم التجريبي، ولا يلتفت إليه من لديه قدر ما من الفهم الصحيح السليم. وقد يتخذ أصحاب هذه التفسيرات الفاسدة بعض الأمثلة التي قد يجدونها في المجتمعات ذرائع يعمّمون بسببها أحكامهم.

فقد توجد بعض أفكار أو بعض أعمال تلبس لدى أصحابها ثوب الدين، وهي من نتاج أسباب تاريخية أحاطت بالإنسان لدى بعض البيئات.

ولكن هذا لا يصح في منطق العقل، ومناهج العلم التجريبي أن يُعمّم على كلّ ما يُسمّى فكرياً دينياً أو سلوكياً وعملاً دينياً، وهو من الحقائق الصحيحة الثابتة بيقين.

إنّ احتجاجاً مثل هذا الاحتجاج يقوم على مغالطة تعميمية لا يلجأ إليها إلا المحرومون من أخلاقية البحث العلمي الصحيح، والأمانة على المعرفة وأصولها القويمية، أو المخادعون المضللون، الذين يحاولون التلاعب بعقول الجهلة أو كُسُور من ناشئة المثقفين.

إنّ قضية الإيمان بالله الرب الخالق وما يستتبع هذا الإيمان، هي من القضايا التي قامت عليها البراهين، والأدلة الصحيحة، وهذه لا تعارض بالفروض الوهمية، والاحتمالات التخيلية، التي يذكرها دعاة المادية الجدلية في الكون والتاريخ^(١).

(١) تنمة المناقشات المنطقية يجدها القارئ في كتاب «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» للمؤلف. مع شرح المادية الجدلية ونقضها. راجع فيه فصل «المادية الجدلية في الكون والتاريخ» الصفحات من (٥٣٩ - ٥٥٤).

(١٠)

ملاحدة المادية الجدلية

خديعة «المادية الجدلية»^(١) التي هي الأساس الفكري لدى الماركسيين، في رفض أصحابها قضايا الإيمان الحق، أنهم يزعمون التزامهم في معارفهم بالتجربة والمشاهدة، وهذا ما يسمّى لديهم «بطريقة الاستدلال العلمي». فهم لذلك يزعمون أنهم يرفضون ما لا يخضع لطريقة التجربة والمشاهدة، وبما أن قضايا الإيمان بالله لا تخضع لذلك فهم يرفضونها.

لكن أصحاب مذهب «المادية الجدلية» لا يخطون خطوة أو خطوتين في طريق المعرفة حتى يناقضوا مذهبهم، إذ يلجؤون لدى تفسير الظواهر المشاهدة إلى صياغة قوانين استنتاجية غير مشاهدة، ولا يمكن إخضاع هذه المستنتاجات للتجربة والمشاهدة بحسب القدرات الإنسانية، ومع ذلك فإنهم يقرّرونها على أنها قوانين علمية صحيحة.

إنهم يضعون الفروض النظرية، ويفسّرون بها الظواهر الطبيعية، ويفسّرون بها سلوك المادة في حركاتها وتفاعلاتها، وهم لا يستطيعون أن يحدّدوا حقيقة هذه الفروض، ولا أن يكتشفوا ماهية ما أثبتوه منها بالمشاهدة، وفي كثير من الأحيان لا يستطيعون أن يكشفوا عن ماهيتها بالاستنتاج الفكري أيضاً، ومع ذلك فهم يثبتونها، إذ لا سبيل لهم غير ذلك.

(١) تنمة المناقشات المنطقية يجدها القارئ في كتاب «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» للمؤلف. مع شرح المادية الجدلية ونقضها.

ومعظم النظريات النفسية هي من قبيل الفروض الاستنتاجية. ولا تخضع هذه الفروض لأية وسيلة من وسائل التجربة والملاحظة، جلُّ ما في الأمر إمكان إدراك ظواهرها وآثارها، لا إمكان إدراك حقيقتها.

أمثلة :

١ - في الكيمياء يقولون : إنَّ كلَّ جُزْيٍ صَغِيرٍ مِنْ جُزَيَّاتِ الماءِ يحتوي على ذرَّةٍ من الأوكسجين، وذرتين من الهيدروجين، مع أنَّ أحداً من العلماء لا يستطيع أن يدَّعي أنَّه شاهد ذلك، ولو بأقوى المناظير المكبرة.

إنَّ هذا الإثبات العلميّ قد تمَّ عن طريق الاستنتاج، لا عن طريق الملاحظة.

٢ - في بحوث الذرة وصف الباحثون من العلماء تكوينها، ووضعوا لذلك خرائط أبانوا فيها سلوك جزيئاتها، وحركات ألكتروناتها، واستفادوا من النتائج فوائد جمة.

وإنَّ أحداً من العلماء لم يدَّعِ ولا يستطيع أن يدَّعي أنَّه رأى ذرَّة رؤيا مشاهدة بصرية، ولو استخدم لذلك أقوى المناظير المكبرة.

ولكن قد تمَّت إثباتاتهم العلميَّة في هذا المجال عن طريق الاستنتاج لا عن طريق الملاحظة.

٣ - لاحظ «نيوتن» أنَّ الكتل المادِّية تتقارب إلى بعضها بقوة مجهولة، فاستنتج من ذلك مبادئ الجاذبية وقوانينها المشهورة، مع أنَّ «نيوتن» وجميع من جاءوا بعده من العلماء لم يستطيعوا أن يشاهدوا الجاذبيَّة بأيَّة وسيلة من الوسائل، ولا أن يعرفوا حقيقتها، وإنَّما شاهدوا ظواهر اضطروا من أجلها أن يؤمنوا بقانون الجاذبية.

٤ - اختزان الطاقة في الأجسام أمر ثابت لدى العلماء، وله قوانينه المعروفة لديهم، مع أنَّ أحداً لا يستطيع أن يشاهد الطاقة، ولا أن يزنها وزناً مادياً مدركاً بالحوس. وإنَّما تمَّ استنتاجها عن طريق آثارها وظواهرها.

٥ - التكوين النفسي ما كان منه في مستوى الشعور، وما كان منه تحت مستوى الشعور، أمورٌ استنتاجيةٌ غيبيةٌ، لم يدرك البحث العلمي منها غير ظواهرها.

٦ - الجينات الوراثية.

٧ - نظرياتهم وفرضياتهم حول بدء الخلق.

٨ - فرضياتهم وأقوالهم حول التطور ومذهب النشوء والارتقاء.

٩ - أقوالهم حول عمر الأرض، وأعمار الأشياء التي عليها استنتاجاً من المواد المشعة فيها.

وهكذا فمن يطالع بتدبر وإمعان ما في العلوم الطبيعية التي يؤمن بها الماديون الملاحدة، من آراء وأفكار، يتبين له أنّ أكثر ما فيها إنما هي تفسيرات للملاحظات، قائمات على استنتاجات نظرية، وهي في واقع حالها لم تخضع للتجربة المباشرة ولا للملاحظة.

فما يسمّونه «حقائق علمية» قد أثبتها العلماء الماديون عن طريق الاستنتاج الفكري، والحسابات الرياضية، ولم يشاهدوها مشاهدة حسية.

أفلا يشكّل كلّ هذا نقضاً واضحاً لمزاعم المادية الجدلية، وسائر الماديات الملحدة؟

إنّ الملاحدة المتمسكين بماديتهم يتظاهرون في جانب قضايا الإيمان الحقّ بالتزامهم في معارفهم بالتجربة والملاحظة، وعدم قبولهم الغيبات الاستنتاجية، ثم نراهم يسقطون في الأخذ بمئات القوانين العلمية الاستنتاجية، وبأمثالها من فروضٍ وهمية لا أساس لها لدى التحقيق العلمي، لا في مجال التجربة والملاحظة، ولا في مجال الاستنتاج النظريّ السليم.

ما هذه المفارقات العجيبة التي لا ينجل منها الماديون الملحدون من ملاحدة الحضارة الحديثة.

على أن وقوف المعرفة عند مجال التجربة والملاحظة أمرٌ باطلٌ علمياً، فجلُّ ما تستطيعه التجربة والملاحظة إثبات مجرّبات ومشاهدات بعد إخضاعها لمنطق العقل، والتأكيد من سلامة الملاحظة من أخطاء الحسّ، التي كثيراً ما تقع بها الحواس، وهي لا تستطيع أن تنفي وجود أشياء لم تخضع للتجربة والملاحظة، ولا تستطيع أن تنفي صحة قياس أشياء لم تشاهد على أشياء تمّت مشاهدتها، فلاستنتاج العقلي أحد وسائل المعرفة الكبرى.

من أقوال العلماء الطبيعيين في هذا:

١ - يقول الدكتور «الكسيس كيرل»^(١):

«إن الكون الرياضي شبكة عجيبة من القياسات والفروض، ولا تشتمل على شيء غير معادلة الرموز التي تحتوي على مجرّدات لا سبيل إلى تفسيرها».

٢ - ويقول البروفسور «أ. ي. ماندير»^(٢):

«إنّ الحقائق التي نعرفها مباشرة تُسمّى «الحقائق المُحسّة» بيد أن الحقائق التي توصّلنا إلى معرفتها لا تنحصر في الحقائق المُحسّة، فهناك حقائق أخرى كثيرة لم نتعرّف عليها مباشرة، ولكنّا عثرنا عليها على كلّ حال، ووسيلتنا في هذه السبيل هي الاستنباط، فهذا النوع من الحقائق هو ما نسميه «بالحقائق المستنبطة».

والأهمّ هنا أن نفهم أنّه لا فرق بين الحقيقتين، وإنّما الفرق هو في التسمية، من حيثُ تعرفنا على الأولى مباشرة، وعلى الثانية بالواسطة، والحقيقة دائماً هي الحقيقة، سواء عرفناها بالملاحظة أو بالاستنباط...

إنّ حقائق الكون لا تدرك الحواسّ منها غير القليل، فكيف يمكن أن نعرف شيئاً عن الكثير الآخر؟...

هناك وسيلة، وهي الاستنباط أو التعليل، وكلاهما طريق فكري، نبتدىء

(١) عن كتاب «الإسلام يتحدّى» لوحيد الدين خان، ص ٦٣.

(٢) المرجع السابق، ص ٦٤.

به بوساطة حقائق معلومة، حتى تنتهي بنظرية: أن الشيء الفلاني يوجد هنا ولم نشاهده مطلقاً... .

إن المنهج التعليلي صحيح، لأن الكون نفسه عقلي. إن الوقائع المحسنة هي أجزاء من حقائق الكون، غير أن هذه الحقائق التي ندركها بالحواس قد تكون جزئية، وغير مرتبطة بالأخرى، فلو طالعناها فذة مجردة عن أخواتها فقدت معناها مطلقاً. فأما إذا درسناها في ضوء الحقائق الكثيرة مما علمناه مباشرة أو بلا مباشرة، فإننا سندرك حقيقتها... .

إننا نرى الطير عندما يموت يقع على الأرض، ونعرف أن رفع الحجر على الظهر أصعب ويتطلب جهداً، ونلاحظ أن القمر يدور في الفلك، ونعلم أن الصعود في الجبل أشق من النزول منه، ونلاحظ حقائق كثيرة كل يوم لا علاقة لإحداها بالأخرى ظاهراً، ثم نتعرف على حقيقة استنباطية هي قانون الجاذبية. وهنا ترتبط جميع هذه الحقائق، فنعرف للمرة الأولى أنها مترابطة ترابطاً كاملاً داخل النظام.

وكذلك الحال لو طالعنا الوقائع المحسنة مجردة، فلن نجد بينها أي ترتيب، فهي متفرقة، وغير مترابطة، ولكن حين نربط الوقائع المحسنة بالحقائق الاستنباطية، فستخرج صورة منظمة للحقائق... .

القول بأننا عرفنا الحقيقة يعني أننا عرفنا معناها، وبعبارة أخرى: أننا بحثنا عن وجود شيء، وعن أحواله، ففسرناه. وأكثر عقائدنا تدخل في هذا النطاق، فهي في الحقيقة تفسير للملاحظة... .

عندما نذكر «ملاحظة» فإننا نقصد شيئاً أكثر من المشاهدة الحسية المحضة، فمعناها «الملاحظة الحسية» و«التعرف» بما يشمل جانب التفسير» اهـ.

فأين تقع مزاعم الملاحدة الماديين؟!..

الباب الثاني

أدلة كُليّة وأمثلة منها وشهادات لعلماء فيها

وفيه خمسة عشر فصلاً :

الفصل الأول	:	نظرات الفلاسفة حول قضية الإيمان بالله.
الفصل الثاني	:	بين خيارين.
الفصل الثالث	:	دليل الفطرة.
الفصل الرابع	:	الحدوث وقانون السببية.
الفصل الخامس	:	دليل الإتيقان.
الفصل السادس	:	دليل التنظيم الشامل.
الفصل السابع	:	دليل الإمكان في كل جزء من هذا الكون.
الفصل الثامن	:	دليل العناية.
الفصل التاسع	:	دليل استجابة الدعاء.
الفصل العاشر	:	دليل قانون الطاقة المتاحة.
الفصل الحادي عشر	:	دليل الاختلاف في المخلوقات.
الفصل الثاني عشر	:	دليل ظاهرة العدل.
الفصل الثالث عشر	:	دليل ظاهري الحياة والموت.
الفصل الرابع عشر	:	دليل ظاهرة الرسل ومعجزاتهم.
الفصل الخامس عشر	:	دليل معجزة القرآن.

الفصل الأول

نظرات الفلاسفة حول قضية الإيمان بالله

تدور نظرات الفلاسفة وتأملاتهم في الكون وصفاته وظاهرة الحياة وخصائصها فيه، وحاجة هذا الكون إلى خالق مدبر حول ثلاثة محاور، كل محور منها يقدم للعقل من البراهين ما يلزمه بضرورة التسليم بوجود الخالق العظيم، الذي له كل صفات الكمال، وهو منزّه عن كل صفات النقصان.

المحور الأول: محور صفة الحدوث التي تبرز للفكر لدى دراسة هذا الكون، والنظر في جملة صفاته وخصائصه، وتغيّراته والأعراض التي تطرأ عليه.

المحور الثاني: محور صفة الإمكان التي يلاحظها الفكر لدى النظر في أيّ جزء من أجزاء هذا الكون الكبير، وأن شيئاً منه ليس بأمر واجب عقلاً، بالنظر إلى ذاته، إذ يجوز العقل احتمال عدمه، أو كونه على صورةٍ أخرى غير الصورة التي هو عليها في واقع الأمر.

المحور الثالث: محور التنظيم والإتقان العام في كلّ شيء من هذا الكون الكبير، مع اقتران ذلك بالحكمة التي يُلاحظُ فيها تحقيق غايات لا تكون إلا نتيجة قصدٍ مرسوم، قد يكون مصحوباً بالعناية والرحمة.

وحول هذه المحاور الثلاثة دارت أفكار الفلاسفة المؤمنين بالله، سواء أكانوا منتمين إلى أديان ربّانية جاء بها مرسلون، أو لم يكونوا منتمين إلى أيّ دين. وصاغ كلّ فريق منهم دليلاً أو أدلته النظرية التي قدّم فيها ما يُلزم العقول

المنصفة الواعية بالاعتراف بوجود الخالق وعظيم صفاته، وكان لكلٍ منهم أسلوبه وطريقته ومقدماته النظرية، وأوليّاته الفكرية، وإن اختلف بعضهم عن بعض في طريقة العرض، أو في المصطلحات، أو في منطلقات التفكير.

ومن البدهي أن العقول الإنسانية لما كانت ذات فطرة واحدة - وإن تفاوتت مقاديرها بين الأفراد - فإنها إذا أنصفت وسلكت منهجها الفطري دون انحراف أو خلل، لا بد أن تتلاقى على حق واحد، مهما تعددت سبلها، أو تعددت وسائلها، ومن هذه الحقائق الكبرى التي تتلاقى عليها العقول المنصفة السليمة حقيقة وجود الله عز وجل، خالق الكون ومدبر أمره بقدرته وعلمه واختياره وبالغ حكمته.

أما محور صفة الحدوث البارزة في موجودات هذا الكون المشهود لنا، فقد جذب أنظار أكثر الفلاسفة والعلماء الباحثين المخلصين للحقيقة والوصول إليها، وقد توصّلوا إلى العلم بأن هذا الكون حادث، من ملاحظة التغير المستمر في كلّ جزء من أجزائه، ومن ملاحظة ظاهرة الحياة فيه، ذات البداية المعلومة.

وقد دلّهم الفكر السليم على أن كلّ متغير من صورة إلى صورة ومن وضع إلى وضع لا يمكن أن تكون له صورة أزلية قديمة، إذ لو كانت هذه الصورة الأزلية موجودة لما جاز أن يطرأ عليها التغير، إذ ما هو أزليّ فهو واجب الوجود، وما هو واجب الوجود من ذات أو صورة لا يلحقه العدم ولا التغير بالبداية العقلية، ولا يقبل العقل تسلسل التغيرات إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي، لأن هذا التسلسل محال.

ولما ثبت لديهم أن العالم حادث ظهر لهم أنه بحاجة إلى مُحدثٍ واجب الوجود.

هذه حقيقة يوجبها لدى العقول قانون العلية البدهي، ولا يرفضها إلا مكابر معاند..

وأما محور الإمكان فقد جذبَ أنظار طائفة من محققي الفلاسفة والعلماء الباحثين، منهم الفارابي، وابن سينا، وديكارت، ولوك، ولايبنز.

قالوا: إنَّ معنى الوجود يتردّد بين ثلاثة أحوال: «الإمكان. والاستحالة. والوجوب» فكلُّ ما يخطر في البال إمّا أن يكون ممكن الوجود، وإمّا أن يكون مستحيل الوجود، وإمّا أن يكون واجب الوجود، والعقل يحكم بأنّ هذا الكون هو من نوع «ممكن الوجود».

والممكن لا بدّ له عقلاً من مرجّح يرجّح وجوده على عدمه، ويخرجه من حيّز الإمكان النظريّ إلى الوجود الفعليّ، وهذا المرجّح لإيجاد هذا الكون الممكن لا بدّ أن يكون واجب الوجود، لأنّه لو كان ممكن الوجود لاحتاج بدوره إلى مرجّح، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهو مستحيل عقلاً.

وأما محور التنظيم والإتقان العامّ، فقد جذب بقوة أنظار معظم جماهير المؤمنين، وسيطر على تفكير ابن رشد، وهو الذي كثر التنبيه عليه في القرآن الكريم.

بعض أقوال الفلاسفة^(١):

١ - يقول الفارابي، وهو يبرهن على وجود الله تبارك وتعالى: «إنّ الموجودات على ضربين:

أحدهما: ممكن الوجود.

والثاني: واجب الوجود.

وممكن الوجود إذا فرض غير موجود لم يلزم عنه محال، وليس بغنيّ بوجوده عن علته، وإذا وُجد صار واجب الوجود بغيره لا بذاته.

أما الواجب الوجود، فمتى فرض غير موجود لزم عنه محال، ولا علّة لوجوده، ولا يجوز كون وجوده بغيره.

(١) نقلاً من كتاب «قصة الإيمان» للشيخ نديم الجسر.

والأشياء الممكنة لا يجوز أن تمرّ بلا نهاية، في كونها علّةً ومعلولاً، ولا يجوز كونها على سبيل الدور، بل لا بدّ من انتهائها إلى شيءٍ واجب، هو الموجود الأوّل، الذي هو السبب الأوّل لوجود الأشياء، وهو الله تعالى».

٢ - ويقول ابن سينا:

«ينبغي أن نستنبط من إمكان ما هو موجود، وما يجوز في العقل وجوده، موجوداً أولاً واجب الوجود...»

وهذا العالم ممكن يحتاج إلى علّة تخرجه للوجود، لأنّ وجوده ليس من ذاته...»

وبهذا لا نحتاج في إثبات الأوّل إلى تأمّل بغير نفس الموجود، من غير أن نحتاج إلى الاستدلال عليه بشيءٍ من مخلوقاته، وإن كان ذلك دليلاً عليه».

٣ - ويأتي ديكرت بعد قرون فيقول:

«إنّني موجود، فمن أوجدني؟ ومن خلقتني؟. إنّني لم أخلق نفسي، فلا بدّ لي من خالق، وهذا الخالق لا بدّ أن يكون واجب الوجود، وهو الله باريّ كلّ شيء».

٤ - ويأتي «باسكال» فيقول:

«إنّه كان يمكن أن لا أكون لو كانت أمّي ماتت قبل أن أولد حيّاً. فلست إذن كائناً واجب الوجود، فلا بدّ من كائن واجب الوجود يعتمد عليه وجودي، وهو الله».

٥ - وسلك الفيلسوف «لايبنز» هذا المسلك نفسه، فأثبت عن طريق الإمكان في الكون، ومبدأ العلّة الكافية، ورفض كلّ احتمال يفضي إلى التناقض، ضرورة وجود واجب الوجود، وأن يكون واجب الوجود علّةً كافية لصدور هذا الكون الممكن عنه.

لذلك فلا بدّ أن يكون له منتهى العلم والقدرة والحكمة وكلّ صفات الكمال، وهو الله تعالى.

٦ - أما الفيلسوف ابن رشد فقد نبّه بشدّة على محور التنظيم والإتقان العام، وذكر أنه هو الطريق الذي لفت القرآن الكريم أنظار الناس بقوة إليه، وغالى حتى جعله هو الطريق الشرعي الوحيد. ثم شرح الاستدلال بالاعتماد عليه، فقال في كتابه «الكشف عن مناهج الأدلة»:

«الطريق التي نبّه الكتاب العزيز عليها، ودعا الكلّ من بابها، إذا استقرىء الكتاب العزيز وُجِدَتْ تنحصر في جنسين: أحدهما: طريق الوقوف على العناية بالإنسان، وخلق جميع الموجودات من أجله، ولنسمّ هذه: «دليل العناية».

والطريق الثانية: ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء في الموجودات، مثل اختراع الحياة في الجماد، والإدراكات الحسيّة والعقل، ولنسمّ هذه: «دليل الاختراع»...».

ثم فصل ابن رشد دليله، واستشهد بآيات من القرآن، ثم قال: «ولو ذهبنا لتعداد هذه الآيات، وتفصيل ما نبّهت عليه من العناية التي تدلّ على الصانع والمصنوع لما وسع ذلك مجلّدات كثيرة...».

٧ - وحول محور التنظيم والإتقان المصحوبين بالعناية والرحمة دارت ألوف الأدلّة التي صاغها العلماء في مختلف مجالات البحوث العلمية الكونية التجريبيّة.

وفي المقولات التالية تفصيلات كثيرات وإضافات على الأصول والمحاور التي جاءت فيها.

الفصل الثاني

بَيِّنَاتٌ

لا خيار لي إلا أن أُؤمِّنَ بأزليَّةِ هذا الكون، أو بأزليَّةِ الخالق العليم الحكيم العدل الرحيم المختار، إذ الحدوث من العدم المحض العامَّ الشامل المطلق دون أصل مرفوض عقلاً منذ الابتداء بداهة، ولا فكر يقبل به مهما عَاند أو تحامق أو تغابى.

أمَّا الاعتقاد بأزليَّةِ هذا الكون فيجعل الوجود والحياة فيه أمراً غير ذي معنى، وغير ذي مغزى، وهذا يخالف منطق الوجود نفسه، ويتناقض معه تناقضاً كلياً. وهو أيضاً يخالف منطق الحياة، ويتناقض معها تناقضاً كلياً.

وذلك لأنَّ ظواهر هذا الوجود وظواهر الحياة فيه تدلُّ بما لا مجال للشك فيه على أنَّ هذا الوجود وما فيه من حياة مرسومان ضمن خطَّة ذات مغزى، وليسا مظهرين من مظاهر المصادفة لحركات عشوائية، إذ لا أثر للعشوائية ولا للمصادفة في أيِّ مظهر من مظاهر هذا الكون، ولا في أيِّ حدثٍ من أحداثه.

فكيف يسوغ لي أن أُؤمِّنَ بأزليَّةِ هذا الكون، وبأنَّ قوانينه الصارمة الجادة ناشئة بالتطوُّر الذاتي عن مادةٍ لا عقل لها، ولا علم لديها، ولا إرادة ولا اختيار ولا تدبير، ولا تخضع لذي علم وإرادة واختيارٍ وتدبير.

إنَّني لو التزمت مثل هذا الاعتقاد لكنتُ متناقضاً مع نفسي ومنطق عقلي ووجداني، ومتناقضاً مع منطق الوجود نفسه، ومنطق الحياة فيه.

ولست أقبل لنفسي - وأنا العاقل المدرك الباحث عن الحقيقة - أن أكون في عقيدتي متناقضاً مع نفسي، ومنطق فكري، ومتناقضاً مع منطق الوجود المشهود، ومنطق الحياة فيه.

ولما سقط أمامي أحد الخيارين، وظهر أنه باطل لا يصح اعتقاده ولا الاستناد إليه، تبين لي أن الخيار الآخر هو الحق الذي لا ريب فيه ولا معدل عنه، وهذا الخيار الآخر هو الإيمان بخالقٍ أزليٍّ أبديٍّ قادرٍ عليمٍ حكيمٍ مريدٍ مختارٍ عدلٍ رحيمٍ، خلق هذا الكون والحياة فيه لحكمةٍ يريدُها، ودبر كلَّ شيءٍ فيه بعلمه وحكمته، وقضى كلَّ شيءٍ فيه بإرادته الحكيمة وقدرته.

ولا تحسبن أني لم أبحث عن خيارٍ ثالث، لقد بحثت لأضعه ضمن احتمالات البحث عن الحقيقة فلم أجد، وأطلت التأمل والنظر فلم أجد، وسبحت مع الوهم والخيال فلم أجد، ونظرت في أقوال الباحثين والفلاسفة فلم أجد، وتتبع ما انتهى إليه كلُّ ذي نظر بعيد وفكرٍ عميقٍ فلم أجد، فأيقنت أني بين هذين الاحتمالين أتردد:

فإما أن أعتقد بأزلية هذا الكون، وأتقبل مع هذا الاعتقاد متناقضاتٍ شتى، وأتقبل أن يكون هذا الاعتقاد نفسه مناقضاً لواقع حال هذا الكون، ومناقضاً لمنطق الحقائق السائدة فيه، والمسيطرة عليه سيطرة كلية.

وإما أن أعتقد بوجود خالقٍ أزليٍّ أبديٍّ له كلُّ صفات الكمال، وهو منزّه عن كلِّ صفات النقصان، وبيده مقاليد كلِّ شيءٍ، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، فأتلخّص بهذا الاعتقاد من كلِّ المتناقضات التي ازدحمت في فكري، وتصارعت في كياني، حينما فكرتُ بقبول الاحتمال الأول.

لكنني طرحتُ عني كلَّ هذه الأثقال الفكرية، وما فيها من قلق دائم، ومتناقضات، ولجأت إلى منطق الطمأنينة الكاملة، ولزمت الحقيقة، فأمنت بالله الخالق القادر العليم الحكيم العدل المختار، وبأنبيائه عبده، وبأنه لا إله إلا هو.

ويمكن أن نصوغ هذا الدليل بطريقة رياضية منطقية كما يلي تحت عنوان «الإلزام العقلي بين الوجود والعدم».

لا يشك عاقل في الدنيا بأنّ الوجود يقابله العدم، وأنّه لا ثالث بين الوجود والعدم، ولا ثالث وراء الوجود والعدم.

هذان اثنان إذا وجد أحدهما انتفى الآخر لا محالة، وإذا انتفى أحدهما وجد الآخر لا محالة، فهما بلغة المناطقة والفلاسفة نقيضان، كالإيجاب والسلب.

وهنا نتساءل مع أنفسنا فنقول:

أيهما الأصل الأوّل على الإطلاق دون التقيّد بوجود معين؟

هل الوجود الذي يقابله العدم العامّ هو الأصل؟

أو العدم العام لأي شيء يُتصوّر في الذهن وجوده هو الأصل؟

وللإجابة على هذا التساؤل لا بدّ لنا من أن نسلّك مسلك طرح الاحتمال الافتراضي على كلّ منهما، فما يلزم عنه المستحيل عقلاً أسقطناه، وما لا يلزم عنه المستحيل عقلاً أثبتناه. أو نقول بتعبير آخر: فلاحتمال الذي يردّ عليه ما ينقضه نرفضه، فيبقى الاحتمال الآخر الذي لا يردّ عليه ما ينقضه فنثبته.

وتطبيقاً لطريقة الاختبار هذه: نفترض أولاً افتراضاً ذهنياً أنّ الأصل لكلّ ما يخطر في الفكر وجوده بالاستغراق العامّ الشامل دون استثناء هو العدم العامّ.

ومعنى العدم العامّ أنّه لا ذات ولا صفة ولا عنصراً أولاً بسيطاً ولا طاقة، ولا أيّ شيء له وجود مطلقاً، لأيّ شيء يخطر في الفكر احتمال وجوده وعدمه.

وبعد طرح هذا الاحتمال الافتراضي نتساءل:

كيف استطاع العدم العامّ الشامل الذي هو الأصل بمقتضى هذا الاحتمال الافتراضي أن يتحوّل إلى الوجود؟.

ألّسنا نشعر بوجود أنفسنا؟. ألّسنا نرى موجودات كثيرة من حولنا؟.

فكيف تحوّل العدم العامّ الشامل إلى ذوات، وصفات وقوى؟ وكيف انطلقت هذه بأنفسها من العدم إلى الوجود؟

إنّ انطلاقتها لا يمكن أن يكون إلاّ بقوة، والمفروض في الاحتمال المطروح أنّ هذه القوة عدمٌ أيضاً.

إنّ العقول جميعها تحكم بالبديهية العقلية أنّ من المستحيل عقلاً أن يتحوّل العدم بنفسه إلى الوجود، أو أن يوجد العدم أيّ شيء، فالعدم لا شيء واللاشيء لا يوجد شيئاً.

فسقط هذا الاحتمال الافتراضي، ولم يبق لدينا إلاّ الاحتمال المقابل له وهو نقيضه، وهو أنّ الأصل هو وجود موجود ما وجوده هو الأصل.

فلنطرح هذا الاحتمال الآخر الوحيد بعد سقوط الاحتمال الأول، فنقول:

نفترض افتراضاً ذهنياً أنّ الأصل بين الوجود والعدم هو وجود موجود ما، وجوده هو الأصل.

ثم نقول:

هل يلزم من افتراض وجود موجود ما، وجوده هو الأصل، مستحيل عقلاً، أو هل يرُدّ عليه ما ينقضه عقلاً؟

وبالسّبر العقلي لا نجد لدى طرح هذا الاحتمال أنه يلزم منه ما ينقضه، أو يلزم منه مستحيل عقلاً.

فوجب عقلاً إثباته، ووجب عقلاً المصير إليه، ولو عجزت عقولنا عن فهم موجود لا أوّل لوجوده، ولا آخر لوجوده، وليس لذاته حدوثات.

ثم نقول أيضاً:

إنّ ما كان هو الأصل بين شيئين متناقضين لا يحتاج وجوده إلى تفسير أو تعليل، لأنّه متى احتاج وجوده إلى تعليل أو تفسير لم يكن أصلاً، وإنّما تُطلب

الأسباب والتعليلات للأشياء التي ليست هي الأصل، فوسوسة الشيطان التي يقول فيها: «هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمِنْ خَلَقِ اللَّهِ» وسوسة ساقطة بداهة، ومرفوضة بالبرهان العقلي المنطقي، وهي قائمة على قياس فاسد، هو قياس الأزلي الأبدي واجب الوجود عقلاً على الحادث ممكن الوجود والعدم، وأصله العدم، وإنما يوجد بإرادة وقدرة مَنْ أصله الوجود^(١).

ثم نقول أيضاً:

إنَّ ما كان أصله الوجود لا يصحَّ عقلاً أن يكون لوجوده بداية، لأنَّ ما كان لوجوده بداية فلا بدَّ أن يحتاج في وجوده إلى سبب قد أوجده من العدم، وما كان كذلك لا يمكن أن يكون وجوده هو الأصل، لئلا يلزم التناقض.

ثم نقول أخيراً:

إنَّ ما كان وجوده هو الأصل لا يمكن عقلاً أن يلحقه العدم، أو يطرأ عليه أو على شيءٍ من صفاته العدم، لأنَّ كلَّ زمنٍ نفرض فيه أن يطرأ العدم على ما أصله الوجود يعترضنا فيه أنَّ الوجود بالنسبة إليه لا يزال هو الأصل، ولا سبب لأن يطرأ عليه العدم أبداً.

بعد أن ثبت لنا بالضرورة العقلية أنَّ الأصل هو الوجود لموجودٍ ما وجوده واجب عقلاً نُلقي نظرةً على أنفسنا وعلى كلِّ ما في الكون من حولنا ممَّا يقع تحت مجال إدراكنا الحسيِّ في هذا الكون الكبير، لنرى هل ينطبق عليه أنَّ الأصل فيه هو الوجود لذاته، وأنَّه أزليٌّ لا أوَّل له، أو هو حادث له أوَّل، وتطرأ عليه خصائص الحادثات، ويطرأ عليه التغيُّر والزوال والفناء.

وهنا تبدو لنا حقيقة أننا لم نكن ثمَّ كنَّا، ونحن صنف ممتاز التكوين في هذا العالم. وأنَّا وسائر الأحياء ميِّتون وصائرون إلى الفناء. وهنا يبدو لنا أنَّ أشياء كثيرة في هذا الكون كانت في طيِّ العدم في أشكالها وصورها، ثمَّ

(١) انظر تمة كشف زيف هذه الوسوسة الشيطانية في كتاب «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» للمؤلف من صفحة (٥٢٠) إلى صفحة (٥٢٤).

وجدت، وهذه ظاهرة تتكرر مشاهدتها باستمرار في أجزاء من هذا الكون، ويظهر لنا أنّ صور التغيّرات الكثيرة الدائمة ملازمة لكلّ جزء من أجزاء هذه الموادّ الكونية التي نشاهدها أو نحسّ بها، أو ندرك قواها وخصائصها، فمن موت إلى حياة، ومن حياة إلى موت، ومن تغيّرات في الأشكال والصور، وتغيّرات في الصفات والقوى، إلى إمكانات أخرى. وكلّ ذلك لا يعلّل في عقولنا وفق قوانين هذا الكون الثابتة التي استفدناها من ظاهرات الكون نفسه، وأدركناها بموازين العقل الفطرية، إلّا بالأسباب المؤثرة التي بها حصلت هذه التغيّرات المتعاقبة في كلّ شيءٍ من هذا الكون، على اختلاف جواهره وخصائصه وصفاته، سواء منها المتناهي في الصغر، أو الكبير الذي لا تدرك عقولنا نهايات له، ومن هذه الأسباب ما نشاهده، ومنها ما نستنتجه استنتاجاً، ولا نزال نتسلسل مع الأسباب من سبب إلى ما وراءه من سبب آخر، حتى نصل إلى سبب مجهول الذات، هو سبب الأسباب الأول، وهو بالضرورة العقلية يجب أن يكون هو مَنْ أصله الوجود الذي لم يُسبَقْ بالعدم، ولا يطرأ عليه العدم.

وحين نصل إلى هذا، يظهر لنا أنّ مَنْ أصله الوجود وعنه صدرت الموجودات الحادثة الممكنة التي ليس أصلها الوجود، هو الرّب الخالق، وهو الله جلّ جلاله، وتقدّست أسمائه وصفاته، وتبارك وتعالى.

وقد أشار القرآن إلى هذا الدليل العقلي، ليدلّ به ذوي العقول الحصيفة، والنظرات الفلسفيّة الدقيقة، على وجود الله عزّ وجلّ ذي الأسماء الحسنى، والصفات العظيمة الجليلة.

فقال الله عزّ وجلّ في سورة (الطور ٥٢):

﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ (٣٥)

أي: فلينظروا إلى ظاهرة أنّهم لم يكونوا ثمّ كانوا، فهل حصل وجودهم الذي لا يتمّ إلّا بخلق، من غير شيءٍ كان هو السبب في وجودهم وهو الخالق

لهم، أي: بالاندفاع الذاتي من العدم إلى الوجود؟ أم كانوا هم الخالقين لأنفسهم؟.

وبديهي أن العدم لا يندفع إلى الوجود بنفسه دون خالق، وبديهي أيضاً أنهم لم يخلقوا أنفسهم، فسقط الاحتمالان كلاهما، وبقي احتمال أن خالقاً خلقهم، وهذا الخالق هو من أصله الوجود، وهو الله عز وجل. وثبت بهذا أن الأصل هو الوجود لموجود ما، وذلك هو الله عز وجل.

وقال الله عز وجل في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ (٥٨)

فدلّ بهذا على أن من أصله الوجود لا يمكن أن يطرأ عليه أو على شيء من صفاته العدم، فالحي الذي لا يموت هو مَنْ كان وجوده هو الأصل، وكذلك حياته وسائر صفات الكمال فيه، لذلك فلا يمكن عقلاً أن يطرأ عليه العدم أو الموت، أو انعدام أي شيء من صفاته سبحانه وتعالى.

□ □ □

الفصل الثالث

دَلِيلُ الْفِطْرَةِ

(١)

الإيمان بالله والإسلام له انسجام
مع الفطرة والكفر به معاندة لها

الله فاطر السماوات والأرض، وفاطر الأحياء، وما جعل فيها من غرائز، ومشاعر، ودوافع، وإدراكات، وما جعل في الأحياء الراقية منها من قُدَرَاتٍ فهم واستنباطٍ وموازينٍ عقولٍ تميز فيها بين الحقِّ والباطل، والخطأ والصواب، والهدى والضلال.

وقد أودع سبحانه في كلِّ ما فطر من أحياءٍ وغير أحياءٍ ما جعلها تخضع لربوبيته وتُسَلِّمُ له طوعاً أو كرهاً، ففيها فطرة الخضوع والإسلام له والتسبيح بحمده، وأودع فيها جميعاً آيات ربوبيته لتدلَّ عليه، وتهدي إلى الخضوع الإراديِّ له، والإسلام له.

أما الإنس والجنّ فإذا خلقهما ليلوهُما في ظروف الحياة الدنيا فقد أعطاهما مع فطرتهما التي هما فيها كسائر ما فطر الله، إرادةً تملك حرّية رفض الاعتراف بالحق، ورفض الخضوع للرب الخالق والإسلام له، في حدود الدائرة التخيريّة الصغرى فيهما، أمّا فيما عداها فهما خاضعان مسلمان له بالقهر والجبر، ولاستكمال مقتضيات الابتلاء جعل لهما أهواءً وشهواتٍ شتّى مفتوحةً بعض

الحدود القهرية الجبرية، ومكّنها من تعدي حدود أمره ونهيه، بما جعل لهما من قوى يمدّهما بها لاختبارهما، وسخر لهما الأشياء من حولهما إذا اهتديا إلى أسباب تسخيرها.

ثم أنزل لهما بيانات التكليف ليخضعا له بالإرادة الحرّة، ويُسلما له بالإرادة الحرّة، فمن آمن وخضع وأطاع فله النعيم الخالد، ومن كفر واستكبر وعصى فله العذاب الخالد.

فكانت الإرادة الحرّة فيهما، والأهواء والشهوات التي جُعِلَتْ لهما، بمثابة غلالة رقيقة سطحية تنزع بغياء لتكون مطلقة عن ضوابط التكليف، مخدوعة بما لديها من مُسَخَّرات داخل المكلف وخارجاً عنه، مفتونة بحلاوة عاجلة من اللذات.

وتحت هذه الغلالة الرقيقة ما فطرت عليه النفس وفطر عليه القلب وفطرت عليه المشاعر العميقة الراسخة من النزوع إلى الخضوع للرّب الخالق والإسلام له، ثم ما فطرت عليه مدارك الفكر وموازين العقل من الاهتداء إلى الرّب الخالق، ووجوب الخضوع له والإسلام له.

والفطرة الربّانية تتنوّع بحسب وظيفة المفقور:

● فما وظيفته الإقبال والنزوع أو الإِدبار والنفور، كالنفس، فقد جعل الله فيه فطرة الإقبال نحوه، والتماس المطالب منه عزّ وجل.

● وما وظيفته الطمأنينة والسكينة، أو القلق والريبة، كالقلب، فقد جعل الله فيه فطرة الطمأنينة لربوبيته، والسكينة في الإسلام له، وفطرة القلق والريبة عند رفض ربوبيته والاستكبار عن الخضوع والإسلام له.

● وما وظيفته الإحساس بلذة السعادة العميقة، أو ألم الحرمان منها والضيق والكد والشقاء من نقيضها، كالمشاعر الوجدانية، فقد جعل الله فيه فطرة التلذذ السعيد بالخضوع لربوبيته والإسلام له، وفطرة الضيق والكد

والشعور بالشقاء والتعاسة في الحياة عند رفض ربوبيته، والاستكبار عن الخضوع والإسلام له.

● وما وظيفته البحث عن حقائق الأشياء من خلال الحسّ المباشر، أو الاستدلال بالظواهر، وهي قدرات التفكير والفهم والاستدلال بالآيات والدلائل والأمارات، وموازين العقل وأصوله، فقد جعل الله فيها فطرة التوصل إلى معرفة ربوبيته ووجوب الخضوع والإسلام له، وتوحيده في ربوبيته وأسمائه وصفاته، وتوحيده في إلهيته وعبادته.

كل هذه الأركان في الإنسان مفطورة على النزوع أو الاهتداء إلى أسس الإيمان والإسلام التي دعا إليها الديان، وأنزلها في القرآن، وبعث بها أنبياءه ورسله.

ويخطئ كثيرون إذ يفهمون الفطرة من خلال المشاعر الوجدانية العميقة، ويُهملون ما فطر الله عليه الأفكار والعقول من القدرة على الاهتداء إلى ربوبية الله وتوحيدها، وإلهية الله وتوحيدها، والتوصل إلى ما يجب على العباد تجاه ربوبيته وإلهيته من الخضوع والإسلام له.

وقد يشتدّ بعضهم ضد الاشتغال بأدلة الفكر وبراهين العقل، توهماً منه أنها تقع خارج قوس الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأرشدتهم إلى التماسها داخل ذواتهم ليصلوا إلى الإيمان الحق، والإسلام الحق، وهذا خطأ كبير، لأننا إذا تتبعنا الحجج القرآنية على قضايا الدين وجدناها حججاً فكرية وعلمية منطقية، نظراً إلى أن الله عزّ وجل قد فطر العقول والأفكار على إدراك الحق والإدعان له، ومع عرض هذه الحجج الفكرية والعلمية المنطقية تستثير الآيات القرآنية ما فُطرت عليه النفوس والقلوب والمشاعر الوجدانية العميقة، ليكون ذلك حصاراً إقناعياً وتربوياً للإنسان من جميع أركانه التي تؤثر فيه.

فاتّباع هذا المنهج القرآني هو السبيل الأقوم، ومخالفته مشيئة عرجاء، سواءً أكان ذلك باعتماد الفكر وحده دون سائر أركان الإنسان الداخلية، أو باعتماد الفطرة النفسية، أو الوجدانية وحدها دون مفاهيم الفكر وأدلتها، وموازين العقل وأصوله.

وثمره هذه المشية العرجاء في التعليم تَكْوِينُ جدليّين فكريّين، خالين من المشاعر الإيمانية الوجدانيّة، أو تكوين طاقات عاطفيّة تتحرّك بغير وعي، وقد تندفع على غير هُدى، وحين تعجز عن تقديم الأدلة أمام المخالفين الجدليّين تتخاذل إلى الانطواء على النفس، أو إلى التحوّل عن الطريق والانحراف عنه، وقد تفعل مثل ذلك إذا تواردت من داخل ذواتها شبهات وشكوك، أو سيطرت عليها أهواء وشهوات.

* * *

(٢)

الفطرة تشمل فطرة العقول والنفوس والقلوب والمشاعر الوجدانية

بعد هذه المقدمة أقول:

أمّا ما فطر الله عليه الأفكار والعقول حول قضية الإيمان بربوبية الله وإلهيته الواحدة، ووجوب الخضوع والإسلام له، فهو المقصود بالبيانات والأدلة والحجج الكثيرة العقلية والعلمية المكتسبة بوسائل المعرفة الإنسانية، التي اشتملت عليها معظم بحوث هذا الكتاب ومقولاته.

وأمّا ما فطر الله عليه النفوس والقلوب والمشاعر الوجدانية العميقة داخل النفس، فهو الذي أعالجه في هذه المقالة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

فطرة النفوس والقلوب والمشاعر الوجدانية:

إنّ النفوس والقلوب والأحاسيس والمشاعر الوجدانية مفطورة على الاتجاه لقوة غيبية مطلقة، تلتمس منها المدد والعون والعطاء، وتلجأ إليها عند الشدائد، وتُجسّ بمتعة الأنس بها عند المخاوف، وفي أشد أحوال الوحشة.

وهذه الفطرة مهما تراكمت عليها الغفلات، وتراكبت عليها الظلمات، وانحرفت بها الأهواء عن سوائها، لا بدّ أن تصحو وتستيقظ وتستبصر، إذا ضاق عليها الخناق في الملمات، واشتد عليها الكرب في الحادثات، وتقطعت بها كلّ أسباب الخلاص والنجاة.

على أنّ أوّل شعور يشرق في أعماق الإنسان، إذا تأمّل في نفسه وفي الكون من حوله، شعوره بوجود قوّة كبرى مهيمنة على الكون، تمنحه التدبير والتنظيم، وتتصرّف فيه بالحياة والموت، والبناء والفناء، والتغيّر والتطوّر، والحركة والسكون، وجميع أنواع التغيرات الحكيمة التي تجري فيه. والشعور بهذه القوّة يهدي لزوماً إلى الإيمان بمن له هذه القوة.

إنّ الإنسان يشعر بهذه الحقيقة، ويؤمن بها إيماناً عميقاً، سواء استطاع أن يقيم الدليل البرهاني على صدق هذا الشعور أو لم يستطع، فدليل الفطرة، ودليل البداهة شاهد حقّ يسبق الشواهد النظرية، وقد يكون في بعض الأحيان أدقّ منها وأصدق.

وحسب الإنسان في إيمانه واعتقاده بشيء ما أن يوافق شعوره الفطري وإحساسه البدهيّ، النتائج النظرية التي يتوصّل إليها الباحثون من العلماء والفلاسفة، أو أن يتفق شعوره وإحساسه مع الشعور والإحساس الصادق للكثرة الكاثرة من المجموعة الإنسانية.

بل ربّما يقال: إنّ سلامة الفطرة، وصفاء الإحساس الخفيّ من أهمّ وأجلّ الوسائل الأساسية في شعور الإنسان بكثير من البدهيّات، وفي اكتسابه كثيراً من المعارف الحقّ التي يعرفها الإنسان في أطوار حياته.

وإذا قلنا: إنّ الشعور الفطري في الإنسان بوجود قوّة كبرى مهيمنة على الكون، فوجود من له هذه القوة هو من الدلائل الفطرية الصادقة على وجود الخالق، فلنا على ذلك أمثلة كثيرة من واقع حياة الإنسان في تكوينه الفطري، إذ يوافق شعوره الفطريّ ما هو كائن فعلاً، أو ما يجب أن يكون، بشكل لا يقبل الزيادة عليه أو النقصان منه، مهما تقدّمت البحوث العلمية والكشوف التجريبية.

إنّ كثيراً من علومنا ومعارفنا ليس لها دليل في أنفسنا غير شعورنا الفطريّ بها، ومهما تقدّمت العلوم والمكتشفات فإنّها لا تزيدنا عنها شيئاً غير ما توصلنا إليه بفطرتنا.

فمن الأمثلة على ذلك :

● انسياق الطفل حديث الولادة بفطرته الأولى إلى ارتضاع ثدي أمّه، دون أن يتعلّم ذلك من معلّم، ودون أن يدركه بدليل عقليّ، أو دليل حسّيّ ظاهر.

● والأم تشعر بعاطفة الأمومة، فتقوم على رعاية وليدها وحمايته وتربيته، سواء أعلمت أنّ السرّ في ذلك حفظه بالرعاية والتربية حتى يغدو قادراً على الاستقلال بنفسه أو لم تعلم، مع ما في ذلك من تأسيس أولى الروابط الاجتماعية، التي تقوم عليها المجتمعات الإنسانية.

● وكلّ كائن حيّ في هذا الكون مسوق بإحساس الفطرة التي فطر الله الأحياء عليها، إلى تلبية مطالب عيشه، وحاجات غرائزه، ولولم يدرك الغرض من وراء ذلك، وهو المحافظة على الحياة، والمحافظة على استمرار بقاء النوع، فسبحان الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى.

نُحسّ بالجوع فنأكل، سواء أعلمنا أنّ الأكل وسيلة من وسائل حياتنا أو لم نعلم.

ونحسّ بالبرد، فننّخذ الوقاية منه، سواء أعرفنا أنّ البرد من عوامل الهدم في بناء أجسادنا أو لم نعرف.

ونحسّ بالشهوة إلى الحموض مثلاً، دون أن نعلم بأنها ضروريّة أو لازمة لأجسادنا لتحلّل الموادّ الكليسيّة وغيرها من المعادن في الأطعمة، كي تتمثّل في أجسادنا تمثلاً صحيحاً.

ونشعر بوجود روح فينا أوسرّ حياتنا، فندافع عنها، ونحرص على بقائها، دون أن نحسّ بها بإحدى حواسّنا الظاهرة، وقد لا يستطيع الكثير من الناس أن يقيم البرهان على وجودها، لكنّه يشعر بها، ويعتقد وجودها.

ونشعر في داخلنا بالعواطف والوجدانيات، كالحبّ والبغض، والرغبة والنفور، دون أن نستطيع إقامة الدليل على وجودها فينا، مع أنّها متغلّغة في

داخلنا. إننا لا نستطيع أن نقيم عليها دليلاً أكثر من أننا نشعرُ بها، وهي حقٌّ لا شكَّ فيه.

ونشعر بالشهوة، ونشعر بالألم وباللذة، ولا نستطيع أن نثبت ذلك بأكثر من أننا نشعر به.

فالشعور بالشيء دليل على وجوده، ويقوى هذا الدليل جداً حينما يشترك الناس في الإحساس بمثل ذلك الشعور، ويظهر أنه لم يأت من الوهم في إحساس خاصٍّ بصاحبه.

ومّا لا ريب فيه أنّ من هذه الإحساسات الفطرية الصادقة فينا إحساس الإنسان بوجود ربّ خالق مهيمن عظيم، يحيب من دعاة، ويعطي من سألته، ويمدُّه بالعون والتوفيق، ويحاسب ويجازي، بالثواب أو بالعقاب، على حسب العمل.

لذلك نجد الإنسان بفطرته متلهّفاً إلى معونته وإمداداته، يشعر بأنه قريب منه، وإن كانت ذاته غيباً عن حواسه.

ثم يأتي من وراء هذا الإحساس شعور الإنسان بحاجة هذا الكون الكبير في نظامه وإتقانه، وما فيه من إبداع وإحكام، وحياة وموت، وبناء وفناء، إلى قدرته، وعلمه، وإرادته وحكمته جلّ وعلا.

هذا الشعور الفطري شعور تشترك في الإحساس به جميع الخلائق المدركة، على اختلاف نزعاتها، ومستويات ثقافتها، في البيئات البدائية، وفي المدن المتحضرة، وفي متنديات المثقفين، وفي قاعات العلوم والفنون والمختبرات.

وقد يُحذّر هذا الشعور السَّامي بعوارض الأهواء والشهوات، وقد يُعشّي عليه بكثرة الغفلات، وقد يَضُمّر حتى يَفْنَى أو يكاد، بالكبر الطَّاعِي، أو برغبات الفجور، وكثيراً ما يستيقظ من سُباته، أو يُبعثُ رفاته عند الشدائد القاسيات، وحينما تتقطّع كلّ الأسباب المتاحة للنجاة، ولا يبقى أمام الإنسان إلّا أن يلتجئ إلى القوة الغيبية القاهرة.

سأل سائل الإمام «جعفرًا الصادق» عن الله عزّ وجلّ؟

فقال الإمام للسائل: ألم تركب البحر؟

قال: بلى.

قال: هل حدث مرّةً أن هاجت بكم الريح عاصفةً؟

قال: نعم.

قال: وانقطع الأمل بالملاحين ووسائل النجاة؟

قال: نعم.

قال الإمام: فهل خطر ببالك، وانقدح في نفسك أن هنالك من يستطيع

أن ينجيك إن شاء؟

قال: نعم.

قال الإمام جعفر: فذلك هو الله.

وهكذا تتيقظ فطرة الإيمان كلّما حزب الأمر، وضاق خناق الشدائد.

ما هو شعور أكبر ملحدٍ في الدنيا، إذا هو تراكبت عليه الهموم والأحزان

والمصائب، وصدمته المخاطر من كلّ جهة ولم يجد سبباً مادياً ينقذه؟

أفلا تتيقظ فيه في أشدّ الحالات فطرته الصافية الأصلية، فينادي: يا مَنْ

له القوة العظيمة المهيمنة على كلّ شيءٍ في الكون، يا مَنْ أنت عليم رحيم

بخلقه أسعفني؟

ماذا كان قول فرعون حين أدركه الغرق؟

ألم يقل: آمنت برّب موسى وهارون، آمنت بالذي آمنت به بنو

إسرائيل؟

إنّ تجربة إلقاء الملحدين في المخاطر والمآزق القاتلة، التي لا يجدون

لدفعها سبباً مادياً يتعلّقون به، هي من أعظم التجارب التي تكشف عن فطرتهم

الأولى السليمة الصافية، والتي دخل إليها فيما بعد دخيل الفساد والشدوذ

والإجرام، منذ شذّوا وجنحوا عن الحق، استجابة لنوازع الكبر فيهم، ولرغبات الفجور في نفوسهم.

إنّ هذه التجربة لتكشف عن فطرتهم فيعلنون من حيث يشعرون أولاً يشعرون، أنّ الله وراء المادّة هو الواحد العليم، القادر المريد، المتصرّف بكلّ شيء، والذي بيده مقاليد السماوات والأرض. إنّهم ينادون الله عزّ وجلّ بعد إلحادٍ به، ويلتمسون إنقاذه وعونه ومدده وإسعافه بعد جحودٍ له.

ثمّ إنّ الله تبارك وتعالى ينقذهم وينجيهم ليقم لهم الدليل على وجوده وعلمه وقدرته واستجابته لدعوة المضطرّ إذا دعاه. حتى إذا وصلوا إلى شاطئ السلامة، ووضعوا أقدامهم على البرّ الآمن في نظرهم، إذا هم يُنكرون ويكفرون، ويعودون إلى سيرتهم الأولى، ويعلّلون نجاتهم بالأسباب، وبطوارئ المصادفات، وبتغير الأحوال والأنواء ومجاري الرياح أو بتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويُعرضون عن مغيّرها ومحوّلها، وينسون أنهم كانوا قد لجؤوا إليه فاستجاب لهم.

تلك هي نفوسهم المجرّمة، التي لم تكفر بالله لأنها لم تجد الدليل على وجوده، وإنما كفرت به وجحدته لترضي استكبارها، ورغباتها في الفجور، فهي لا تدعن إلى الله إلّا في أشدّ الشدائد، وأضيق المآزق الخائقة، فإذا أنعم الله عليها وأنجاها كفرت بأنعمه.

هكذا صوّر الله عزّ وجلّ حال هذا الصنف من الكفرة الفجرة المستكبرين المعاندين فقال عزّ وجلّ في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ رَبِّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٦٦ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا بَلَغَكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝٦٧ فَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۝٦٨ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَايَهُ تَبِعًا ۝٦٩ ﴾

وقال عز وجل في سورة (يونس ١٠):

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذِ الْهُم مَّكْرُفِي ۚ ءَايَاتِنَا قُلُ اللَّهُ
أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِي يُسِرُّكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا
كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَبَّيَّةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَ تَهَارِيحُ عَاصِفٍ وَجَاءَهُمْ
الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ
هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أَجَبْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُم عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾﴾ .

وكان أول تصريح لأول صاعدٍ سوفيتي إلى القمر بعد دهشته مما شاهد،
ودهشته من هول أبعاد الكون، ورغبته في أن يعود سالماً إلى الأرض يدلُّ على أنَّ
فطرة الإيمان بالله قد تيقَّظت في قلبه، فأخذ في وحدته داخل مركبته الفضائية
يلتجئ إلى الله، رغم تربيته الإلحادية التي نشأ عليها منذ طفولته.

وقالت «سوتيلانا» ابنة «ستالين» في مذكراتها:

«إنَّ السبب الحقيقي لهجرها وطنها وأولادها هو الدين».

وذكرت أنها نشأت في بيتٍ ملحد، لا يعرف أحدٌ من أفرادهِ الرَّب،
ولا يذكر الرَّب عندهم عمداً ولا سهواً.

وذكرت أنها عندما بلغت سنَّ الرشد وجدت في نفسها من غير أيِّ دافع
خارجيٍّ إحساساً قوياً بأنَّ الحياة من غير الإيمان بالله ليست حياة، كما لا يمكن أن
يُقام بين الناس أيُّ عدلٍ أو إنصاف من غير الإيمان بالله.

وذكرت أنها شعرت في قرارة نفسها بأنَّ الإنسان في حاجة إلى الإيمان
كحاجته إلى الماء والهواء.

وهكذا استطاعت هذه المرأة ابنة أكبر سفّاحٍ ملحدٍ في التاريخ، وزعيم

دولة عظمى في الأرض هي دولة الاتحاد السوفييتي أن تستجيب لنداء فطرتها الأصلية، ففتر من بيئة الإلحاد، التي يُكره فيها أبوها وحزبه الناس على الكفر بالله والإيمان بالمادة وبالماركسيّة، لتستقرّ في بلد تكون فيه حرّة في أن تختار لنفسها الإيمان بالرّب الخالق.

وقد دلّتنا آيات القرآن الكريم على أنّ الناس مفطورون على الإيمان بالرّب الخالق جلّ وعلا، وعلى الخضوع لربوبيته وإلهيته بالطاعة والعبادة، وعلى الالتجاء إليه، والاعتراف بأنهم عبّيدُه، واعتزازهم بعبوديتهم له.

● فقال الله عزّ وجلّ في سورة (إبراهيم ١٤) حكاية لمقالة الرّسل لأقوالهم:

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾.

● وأبأن الله أنّ الإيمان به وبما أنزل على رُسُله والإسلام له وعبادته فطرة فطر الناس عليها، فقال تعالى بعد أن علّم الذين آمنوا ما يقولون لمخالفهم في سورة (البقرة ٢):

﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَكِيدُونَ ﴾ (١٣٨).

● وخاطب الله كلّ مكلف من الناس بقوله عزّ وجلّ في سورة (الروم ٣٠):

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

وهذه الفطرة الأصلية العميقة في النفوس الإنسانية لا تنطمس إلّا في نفس من بالغ في الانحراف من الناس بدافع غير أخلاقي، ليرضي جنوحاً في نفسه:

● فإمّا أن يُرضي كبراً عنيداً مقترناً بحماقة طاغية.

● وإِما أن يُرضي رغبة جامعة في الانطلاق الوقح الطاغي في الفجور الكبير، دون أن يشعر بوخز ذلك في ضميره ووجدانه .
وهذا هو الذي يغشي على مرآة فطرته الصافية، ويشدّ عصائب الجهل والعناد على بصيرته ومشاعره الوجدانيّة .

وقد تظلم مرآة الفطرة في الإنسان بدخان نار الشهوات الموقدة، أو بدخان نار بعض الغرائز النفسيّة العاتية، أو بسحب الشكوك المادّية، فتختفي عنها بعض الحقائق الظاهرة في الكون، وعند ذلك تدعو الضرورة إلى إقامة الأدلة العقلية، والأدلة العلمية التي يتوصل إليها العلماء بوسائلهم، ليُزال بها ما غشي على مرآة الفطرة، ولنا أن نسمّي العوارض الطارئة على مرآة الفطرة: «أمراض الحاسة الفطرية» .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أنّ الإيمان بالله تعالى راسخٌ في فطر النفوس:

«إنّ الإيمان بالله فطريٌّ ضروري، وهو أشدّ رسوخاً في النفس من مبدأ العلم الرياضي، كقولنا: إنّ الواحد نصف الاثنين» .

● وعبر عن دليل الفطرة المهندس «كلودم. هاثاواي»^(١) مصمم العقل الإلكتروني للجمعية العلميّة لدراسة الملاحة الجوية بمدينة «لانجلي فيلد» في مقال له بعنوان: «المبدع الأعظم» فقال:

«إنّ إيماني بالله في الوقت الحاضر يقوم على أساس خبرة شخصيّة أو معرفة داخلية، وهي خبرة أو معرفة تتضاءل بجانبها جميع المجالات الفكرية. وبرغم أنّ هذا النوع من الاستدلال لا يعدّ مقنعاً بالنسبة إلى الذين لم يمارسوه، فإنّ له وجهةً وقوةً بالنسبة إلى من مارسه. لقد وجدت أنّ الإيمان بالله هو الملاذ الوحيد الذي تطمئن إليه الروح، وكما يقول أوجستين: لقد خلقنا الله لنفسه، وإنّ أرواحنا لتبقى قلقّة حائرة حتى تجد راحتها في رحابه. . .» .

(١) من كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم» .

(٣)

اتفاق الناس في الشعور المشترك بوجود الله عزّ وجلّ

وعبّر الدكتور «بول كلارنس ابرسولد»^(١) عضو جمعية الأبحاث النووية والطبيعية النووية، وأستاذ الطبيعة الحيوية، عن دليل الفطرة باتفاق الناس في الشعور المشترك بوجود الله عزّ وجلّ، فكتب مقالاً بعنوان: «الأدلة الطبيعية على وجود الله» ضمّنه ما يلي:

١ - بدأ مقاله بكلمة للفيلسوف الإنكليزي «فرانسس بيكون» إذ قال: «إنّ قليلاً من الفلسفة يقرب الإنسان من الإلحاد، أما التعمّق في الفلسفة فيردّه إلى الدين».

ثم أيد كلمة هذا الفيلسوف بالشرح.

٢ - استدلل على وجود الله تعالى بدليل اتفاق الناس في الشعور المشترك بوجوده فقال:

«هناك أمرٌ واحد لا شك فيه، هو: بقدر ما لدى الإنسان من معرفة، وبقدر ما لديه من ذكاء وقدرة على التفكير، لم يشعر في وقت من الأوقات بأنّه كامل في ذاته.

والناس على اختلاف أديانهم وأجناسهم وأوطانهم قد عرفوا منذ القدم

(١) من كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

وبصورة تكاد تكون عامّة مبالغ قصور الإنسان عن إدراك كنه هذا الكون المتسع، كما عجزوا عن إدراك سرّ الحياة وطبيعتها في هذا الوجود.

وقد لمس الناس عامّةً - سواءً بطريقة فلسفية عقلية أوروحيّة - أنّ هنالك قوّة فكريّة هائلة، ونظاماً معجزاً في هذا الكون يفوق ما يمكن تفسيره على أساس المصادفة أو الحوادث العشوائية التي تظهر أحياناً بين الأشياء غير الحيّة التي تتحرّك أو تسير على غير هدى.

ولا شكّ أنّ اتجاه الإنسان وتطلّعه إلى البحث عن عقلٍ أكبر من عقله، وتدبير أحكم من تدبيره وأوسع، لكي يستعين به على تفسير هذا الكون، يعدّ في ذاته دليلاً على وجود قوّة أكبر، وتدبير أعظم، هي قوّة الله وتدبيره. . . .

ولو ذهبنا نحصي الأسباب والدوافع الداخليّة التي تدعو ملايين الأذكياء من البشر إلى الإيمان بالله، لوجدناها متنوّعة لا يحصيها حصراً ولا عدّاً، ولكنها قويّة في دلالتها على وجوده تعالى مؤدّية إلى الإيمان به. . . .

والحقّ أنّ التفكير المستقيم والاستدلال السليم يفرضان على عقولنا فكرة وجود الله. . . .».

الفصل الرابع

الحدوث وقانون السببية

إذا كان هذا الكون حادثاً غير أزلي، فلا بدّ له حتماً من خالق خلقه وأوجده، ولا بدّ أن يكون هذا الخالق موجوداً أزليّاً غير حادث، ولا بدّ أن يكون قادراً عليهما حكيماً مختاراً.

إنّ حقائق الوجود، وموازين العقل الذي ندرك به الوجود وحقائقه، يقضيان بضرورة وجود موجودٍ أزليّ لا أوّل له، لأنّه لو لم يكن هذا الموجود الأزليّ الذي لا أوّل له حقيقة أزليّة ثابتة لاستحال أن يوجد شيء، إذ العدم المطلق لا يمكن أن يتحوّل بنفسه إلى الوجود.

وبهذا الفهم تنحلّ عقدة التساؤل عن سرّ وجود الموجود الأزلي، وعن سبب وجوده، لأنّه تساؤلٌ في غير محله، وهو على خلاف الأصل، وإنّ كان العقل عاجزاً عن إدراك غير المتناهي، باعتباره محصور الإدراك في المتناهيات.

قد يقول الملحد المنكر لوجود ربّ الخالق: لم لا يكون هذا الكون الذي نحن فيه، ونحن جزء متحوّل منه، أزليّ المادّة الأولى، حادث التحوّل والتغيّر؟

لكنّ الردّ عليه موجود في منطق العقل، وفي واقع هذا الكون نفسه.

● أمّا منطق العقل فهو حكمه من خلال ظاهرة التغيّر المستمرة في الكون بأنّ هذا الكون حادث، وليس بأزليّ، لأنّه لو كان أزليّاً لاقتضت أزليّته ثبات مادّته وصورته أو كلفيته، إذ المادّة لا تفارق الصورة أو الكيفيّة، والكيفيّة الأولى

المقارنة لأزلية المادة لا بدّ أن تكون أزلية، وما هو أزلّي لا يمكن أن يوجد ما يقتضي عدمه .

لكنّ ظاهرة التغيّر كشفت لنا تعرّض كميّاتِ المادةِ وصُورها للانعدام بالتحوّل إلى أوضاع أخرى، الأمر الذي دلّنا على أنّه لا توجد صورة أو كميّة أزليّة للمادّة .

ولمّا كانت المادة لا تخلو من كميّاتٍ وصور كان ذلك دليلاً على أنّ المادة ليست بأزلية .

ومن هنا يظهر لنا منطقياً أنّ هذا الكون المدروس لنا ليس بأزليّ، إذن فهو حادث، وهو بحاجة إلى خالقٍ يحدثه ويخرجه من العدم إلى الوجود، وكذلك كان منطق المؤمنين .

● وأمّا واقع هذا الكون فقد دلّ الباحثين من العلماء المادّيين على أنه حادث، وهو سائر وصائر إلى الفناء .

جاء في مقال كتبه «إداورد لوثركيلس»^(١) أستاذ الأحياء، ورئيس القسم بجامعة: «سان فرانسيسكو»:

«يرى البعض أنّ الاعتقاد بأزلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد بوجود إله أزلي .

ولكنّ القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحراريّة يثبت خطأ هذا الرأي، فالعلوم تثبت بكلّ وضوح أنّ هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليّاً .

ولا يقتصر ما قدّمته العلوم على إثبات أنّ لهذا الكون بداية، فقد أثبتت فوق ذلك أنّه بدأ دفعة واحدة منذ نحو خمسة بلايين سنة، والواقع أنّ الكون لا يزال في عمليّة انتشار مستمرّ تبدأ من مركز نشأته .

لو أنّ المشتغلين بالعلوم نظروا إلى ما تعطيهم العلوم من أدلة على وجود

(١) انظر كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم» .

الخالق بنفس روح الأمانة والبعد عن التحيز الذي ينظرون به إلى نتائج بحوثهم، ولو أنهم حرّروا عقولهم من سلطان التأثير بعواطفهم وانفعالاتهم، فإنهم سوف يسلمون دون شك بوجود الله.

وهذا هو الحلّ الوحيد الذي يفسّر الحقائق، فدراسة العلوم بعقل متفتح سوف تقودنا دون شك إلى إدراك وجود السبب الأول الذي هو الله».
أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟!.

وللتحقق من ظاهرة الحدوث في الكون لا بد لنا من أن نتبع بالنظر وبالدراسة الموجودات الكونية، سواء منها الموجودات المادية المدركة بالحس، والموجودات الأخرى الخارجة عن نطاق الإدراك الحسي، والتي نستنتج وجودها في هذا الكون الذي ندرسه، بالتأمل الفكري، وبدلائل العقل.

وقد أثبت هذا التتبع، للناظر العادي في الظواهر، وللمفكر المتأمل الباحث وراء الظواهر، وللمتبع الباحث بوسائل العلم التجريبي، أن حوادث التغير لا تنفك عن كلّ صغير وكبير في هذا الكون، سواء أكان ظاهراً في السطوح، أو باطناً وراء السطوح، حتى أعماق الأعماق، وكلّما تغلغل الباحثون في الأعماق اكتشفوا ملازمة أصغر صغير في مستوى العمق الذي بلغوه لصفة التغير الدائم في هذا الكون، مركباته وبسائطه، كليّاته، وجزئياته، حتى كلّ جزء في أيّ شيء مفرد أو مركّب.

● هذه التحاويل الكونية في المواد الكيميائية حوادث متتابعة باستمرار لا ينقطع.

● وهذه الأعراض الفيزيائية في الكون حوادث متتابعة أيضاً باستمرار لا ينقطع.

● ونشهد البزور مع التراب والماء من حولها تتحوّل إلى نبات، وأشجار وثمار، وبزور أمثال أصولها. ثم تتحوّل إلى هشيم أو رماد، ويتفتت الهشيم، ثم يتحوّل إلى عناصره الكيميائية والفيزيائية البسيطة أو المركّبة.

● ونشهد الأغذية على اختلافها تتحوّل إلى دماء في الأحياء، وإلى سائر عناصر أجسامها من لحم وعظم وعصب ودهن وغير ذلك، وتتحوّل إلى نطف وإلى بُيُوضات، ثم إلى أحياء أخرى لها وحدات مستقلة في صفاتها وأعراضها، وخصائصها وأعمالها وطبائعها.

● ونشهد الحركة الدائبة والتغيّرات المصاحبة لها في هذه الأجرام السماوية السابحة في أفلاكها، وفي عوالم المجرّات الكونيّة الكبرى، كما يذكر علماء الفلك.

● وأنبأنا علماء الدّرة عن الحركة الدائبة في الدّرات، لدى حديثهم عن صفاتها وخصائصها وأليكتروناتها السالبة والموجبة. وشهدنا الآثار التي استفادوها من الطاقة الذريّة المغلقة بدورانها في أفلاكها الصغرى.

● وأنبأنا علماء الفيزياء عن تحوّل الصوت إلى كهرباء، وتحوّل الكهرباء إلى اهتزازات في الفضاء، ثم تعود كارة حتى تظهر أصواتاً في الأجهزة اللاّقطة، وكذلك الصور والأشكال والألوان. وشهدنا آثار هذه التحولات بحواسنا الظاهرة.

● ونشهد ظاهرة التحوّل والتغيّر في تبخّر الماء وتجمّعه سحباً، ثم في تكاثفه وهطوله غيثاً يحمل الخير والخصب لأرض مجدبة ميّنة عطشى.

● وأنبأنا علماء الطبيعة عن تحوّل الفحم إلى ألماس في الأزمان الطويلة، بتأثير الحرارة والضغط، وعن تحوّل الصخور بمرور الدّهور من صفة إلى صفة، ومن وضع إلى وضع آخر بتأثير أنواع الحرارة والضغط أيضاً.

● ونشهد التغيّر في تعاقب الليل والنهار، وطلوع الشمس والقمر وغروبها، وظهور النجوم وأفولها. وفي تعاقب الفصول السنوية. وتعاقب الحرّ والبرد.

● ونشهد ذلك في ظاهرتي الحياة والموت. وأنت خير أن الحياة أكبر

ظاهرة من التحول عجيبة، يولد سرّها مع الأحياء كميناً مجهولاً فيها، ثم يموت سرّها مع الأحياء إذا ماتت.

● وهكذا إلى أشياء أخرى كثيرة لا تتناهى بالسبر البشري لها، فلا تستقصى ولا تحصر. ومنها أشياء تكون حالة التغير فيها ظاهرة سريعة، كالحيوان والنبات، أو بطيئة لا تظهر لمشاهدتنا إلاّ بعد مرور ألوف أو ملايين السنين عليها، كالتغيّرات الكونية التي تظهر في عوالم النجوم، وفي الأجسام الصلبة الجامدة.

إننا نعيش إذن في عالم نستطيع أن نسمّيه: «عالم المتغيّرات». بعد ذلك نقول:

إنّ التغير لا ينفكّ عقلاً عن معنى الحدوث، حتى لأبسط أنواع التغيّرات المشهودة، وهو التغير المكاني، أي: انتقال الشيء من مكان إلى مكان آخر.

فلو فرضنا أنّ جسماً من الأجسام حصل له تغير في المكان، أي: انتقال من مكان كان فيه إلى مكان آخر لم يكن موجوداً فيه، لكان معنى ذلك أنه حدث له وجود في المكان الذي انتقل إليه، وحدث له انعدام وجود في المكان الذي انتقل منه، فالظاهرة هي حدوث وجود في مكان، وحدث انعدام وجود من مكان آخر.

هذا في التغيّرات المكانية، فكيف يكون الأمر بالنسبة إلى التغيّرات الجوهرية، التي تتناول التغيّرات في التركيب والصفات والخواص، وأشباه ذلك.

ثم نقول:

ولدى ملاحظتنا للقوانين العامة لهذا الكون، التي لم تتخلف في شيء منها، والتي هي من الأمور البديهية في نظر العقلاء، وفي معارف العلماء التجريبيين، نرى أنه لا بدّ لكلّ تغير يحدث في أيّ جزء من أجزاء هذا الكون على سعته العظيمة من سبب ما أثر فيه تأثيراً يكفي لأن يحوله ويغيّره من وضع كان فيه إلى وضع انتقل إليه.

ثم نقول: إن أبسط أنواع التغيرات وهو التغير المكاني لا يسلم عاقل من العقلاء أنه يحدث بنفسه من غير سبب يؤثر فيه، تطبيقاً لمبدأ السببية البدهي في عقولنا، والمقتبس من واقع الكون القائم على الاستقرار الصحيح. وهو أحد قوانين هذا الكون الثابتة.

وهذا القانون يهديننا إلى أن هذا الكون المليء بالمتغيرات، والذي لا يوجد شيء فيه يتمتع بثبات مطلق، لا بد له من سبب في وجوده وتغيراته، ولا بد أن يكون السبب الأول لحدوثه أزلياً واجب الوجود عقلاً، وإلا احتاج هو أيضاً إلى سبب لوجوده كحال هذا الكون الحادث المتغير.

ويظهر لنا أن قانون السببية لحدوث التغيرات في الأشياء، ولحدوث الشيء من العدم، هو من القوانين البديهية التي لا يقبل عاقل من العقلاء التخلي عنها بحال من الأحوال، حينما تحدث في حياتنا تغيرات تُهمُننا وتتعلّق بمصالحنا في الحياة، إذ نجد أنفسنا نجري وراء التعرف على السبب الذي نجم عنه ذلك التغير، ولا نقبل بحال من الأحوال احتمال أنه حدث بنفسه تلقائياً دون سبب.

تصوّر لو أنك وضعت في صندوقك المقفّل ما جمعت من ذهب وفضّة في صرة ذات أوصاف متميّزة عن غيرها، ثم غبت عنه يوماً، ورجعت إليه بعد ذلك، فلم تجد صرة نقودك، وبعد البحث الشديد والتحريّ الطويل وجدت نقودك كلّها داخل صرّتك الخاصّة في صندوق جارٍ لك.

ولما ثبتت أنها هي نقودك وصرّتك فعلاً ادّعى أمام القاضي أنها انتقلت إلى صندوقه بنفسها، وادّعى أنه رآها تمشي في الهواء بنفسها متجهة لصندوقه، وما زالت العقبات تذلل في الطريق دون وساطة أحد، فتنفتح مغاليق الأبواب بنفسها، وتنشق الجدران بنفسها، وهكذا أخذ يدّعي دعاوى يؤلفها تأليفاً خرافياً من خياله، حتى وصلت إلى صندوقه، ودخلت فيه، وهو لا يعلم من أين جاءته؛ وقد فرح بها، وظن أنها اختارته دون غيره.

لو ادّعى من وجدت نقودك عنده هذه الدعاوى فهل تصدّقه؟ وهل يوجد عاقل في الدنيا يصدّقه أو يسلم بما يقول؟.

إنّ هذا التغيّر المكاني الذي هو أبسط وأهون أنواع التغيّرات، يرفض جميع العقلاء أنّه حدث بنفسه .

فكيف يكون حال التغيّرات الجوهرية، في التحليل والتركيب، وتحوّل التراب إلى أغذية، والأجساد التي لا حياة فيها إلى أجساد حيّة متحركة، دبّت فيها الحياة، فأصبح منها المدرك العاقل ذو القوّة الفائقة التي يستطيع بها أن يفعل الأعاجيب، ويستخدم قوى الكون الكامنة، فيتصرّف بها تصرفات عجيبة، ولربما استطاع أن يطلق من مكانين القوى في الكون قوى تبدّد المدن والقرى، وتزلزل الجبال الراسيات، وتثير التيارات الكبرى في المحيطات .

ويريد منا الملحدون أن نلغي عقولنا، ونلغي أدلّة العلم الصحيح، وأدلّة المشاهدة الاستقرائية التي هدتنا إلى قانون السببية في الوجود، فنعتقد معهم اعتقاداً خرافياً غيبياً لا دليل عليه مطلقاً أنّ الأحداث الكونية كلّها والتغيّرات التي تجري في الكون إنما تحدّثت بنفسها بطريقة آلية ذاتية، دون أن يكون وراءها قويٌّ عليم حكيم ذو إرادة واختيار، كان هو السبب في كلّ هذه الأحداث والتغيّرات .

يريد الملحدون منا أن نعتقد مثلهم بأنّه لا وجود لربّ خالق لهذا الكون، دون أيّ سند من العقل، ودون أيّ سند من العلم . مع أنّ قانون الوجود ينطق بأنّه لا حدوث ولا تغيّر إلّا بسبب، وهذا القانون مطّرد لا استثناء له .

أمّا السبب فيشترط فيه عقلاً وواقعاً أن تكون لديه الصفات التي تؤهّله لإحداث المسبّب . أو إحداث التغيّرات التي حدثت فيه، وإلّا لم يكن سبباً، أو كان سبباً ناقصاً يحتاج إلى ما يكمله .

فالمركبة التي تزن وتحمل عشرين طناً تحتاج إلى مقدار من الطاقة قادر على جرّ عشرين طناً وزيادة، سواءً أكانت هذه الطاقة في شيء واحد، أو في عدّة أشياء تجتمع على جرّها .

والعمل الفنيّ البديع يحتاج إلى مجاهدة إلى مهارة وقدرات فنية كافية لإحداثه وعمله .

والآلة الصناعية المعقدة يحتاج صنعها إلى علم بالميكانيكا وهندستها مكافئ لصنعها، ويحتاج إلى مهارة عملية في الصنع.

والقصيدة الشعرية الرائعة لا ينظمها إلا شاعر مطبوع فحل يملك موهبة شعرية مكافئة لإنتاجها.

وخالق القوى والقدرات لا بد أن يكون قوياً متيناً له من صفة القدرة ما يستطيع به أن يخلق القوى.

ومن هو سبب في إيجاد الحياة لا بد أن يكون حياً.

ومن هو سبب في إحداث العمل المتقن الحكيم مع إمكان إحداث ما هو دون ذلك، لا بد أن يكون عالياً مريداً مختاراً حكيماً.

ومن هو سبب في إحداث كل متغيرات هذا الكون لا بد أن يكون له كل صفات الكمال، ولا بد أن يكون منزهاً عن صفات النقصان.

ولما كانت عناصر هذا الكون سواء أكانت عديمة الحياة أو كانت ذات حياة، لا تملك إحداث هذا الكون ولا إحداث الحياة فيه لأنها هي بذاتها محتاجة إلى من يحدثها ويوجدتها، كان لا بد لهذا الكون كله ولكل التغيرات التي تجري فيه من سبب أول وراء الظواهر متصف بأنه حي عليم مريد قدير حكيم سميع بصير رؤوف رحيم إلى سائر صفات الكمال، وهو خارج عن حدود الكون ومتغيراته، وعنه صدرت هذه القوى الكونية الكبرى، وتمت بخلقه هذه التغيرات الكونية المذهلة، والحوادث العجيبة، وبخلقه دبّت صورة الحياة في الأجساد الحية، وبعطائه ظهرت العقول والأفكار القابلة للعلم والمعرفة، وبعلمه وإرادته وحكمته ظهرت المتقنات البديعة العظيمة، وبرحمته رعى عباده بكل أسباب العناية بهم.

ويوجب العقل أنه لا بد أن يكون منزهاً عن التغير والتحول والضعف، ولا بد أن يكون ثابت الصفات، واجب الوجود في ذاته، وفي صفاته، وإليه تنتهي سلسلة الأسباب كلها، وعنده تقف.

ولمّا كان قانون السببية من القوانين البدهية في عقول الناس، على اختلاف مستوياتهم الفكرية والعلمية، كان هو الهادي إلى الإيمان بالرّب الخالق، كثيراً من الناس على اختلاف مستوياتهم وبيئاتهم، من الطفل المتفتح على نجوم السماء، إلى بدويّ الصحراء، إلى كبار الفلاسفة والعلماء. وكان هو الحجّة الملزمة للملاحدة المستكبرين الأشرار، والفاسقين الفجار.

وقد ذكروا في مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، أنّ فريقاً من الملحدّين طلبوا إليه أن يجادلوه في الله، وتحدّوه أن يُقيم لهم الدليل على وجوده، فذكر لهم موعداً يأتيهم فيه للمناظرة.

ولمّا حان الموعد تأخّر عنهم وهم ينتظرون، فضجّوا وتصوّروا أنّه تهرب من لقائهم، ومناظرتهم، ثمّ قدم عليهم يسرع الخطى.

فعاتبوه في التأخر، فذكر لهم عذراً اصطنعه، وهو أنّه لم يجد صاحب زورق ينقله إلى مكان الموعد من الشاطئ الثاني للنهر، ولمّا يسّر، وهَمَّ بالرجوع إلى منزله، رأى ألواحاً من الخشب قادمة بنفسها، ثمّ صارت تنضم على أنفسها حتى صارت زورقاً، فعجب لها، ولما رآها زورقاً متقن الصنع ركبه وقدم إليهم.

فقالوا له: أتمزأ بنا، كيف يصنع زورق نفسه بنفسه؟ فقال لهم: هذا ما اجتمعتم لتجادلوني به، إنكم لم تصدّقوا أنّ زورقاً يصنع نفسه بنفسه، وتؤمنون بأنّ هذا الكون العظيم قد صنع نفسه بنفسه. فبهتوا، وآمن من آمن منهم.

وكتب «أندور كونواي إيقي» وهو من العلماء الطبيعيين ذوي الشهرة العالمية، مقالاً بعنوان: «وجود الله حقيقة مطلقة» جاء فيه ما يلي^(١):

«إنّ أحداً لا يستطيع أن يثبت خطأ قانون السببية، فبدونه تنعدم جميع الأشياء الحية، والعقل البشري لا يستطيع أن يعمل إلّا على أساس السببية. إنني أسلم أن لقانون السببية وجوداً حقيقياً».

(١) من كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

وقد أرشدنا القرآن الكريم إلى قانون السببية الدال على وجود الرب الخالق في مواضع كثيرة منه .

ولئن عبرنا نحن بلفظ السبب ومعنى السببية، فإن القرآن الكريم قد جاء فيه التعبير عن سبب الأسباب كلها، باللفظ الأدق، الذي يتناسب مع صفة الربوبية، وهو لفظ الخلق ومشتقاته، ذلك لأن السببية متى انتهت إلى العليم الحكيم المريد المختار القدير على ما يشاء كانت خلقاً .

فلكل صورة من صور التغير والحدوث في هذا الكون خلق رباني، كان هو السبب الحقيقي وراء الظواهر في حدوث ظاهرة التغير، فالأسباب التي نشاهدها لها أسباب وراءها وخالق يمدّها بقواها السببية، وحينما تنتهي سلسلة الأسباب الكونية يتوقف الفكر، ويجد نفسه تجاه حقيقة الخلق الرباني .

ومن النصوص التي أرشدت إلى قانون السببية ما يلي :

١ - قول الله عز وجل في سورة (فاطر ٣٥) :

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (١١)

٢ - وقول الله عز وجل في سورة (النور ٢٤) :

﴿الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَجْعَلُهُمْ زُكَاةً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ (٤٣) يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ (٤٤) وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٤٥)

يزجي: يسوق برفق. رُكاماً: مجتمعاً بعضه فوق بعض. الودق: المطر.
سنا برقه: ضوء برقه.

هذه الآيات القرآنية وأمثالها تتحدّث عن ظاهرة التغيّرات الكثيرة التي نشاهدها في هذا العالم، وترشدنا إلى أنّ هذه التغيّرات لا بدّ لها من سبب، وأنّ سببها الحقيقيّ الأوّل لا بدّ أن ينتهي إلى معنى الخلق الذي هو تقدير وقضاء، وذلك لا يكون إلّا من صفات ربّ خالق عليم حكيم قدير يفعل ما يشاء ويختار.

وعلى طريقة الإيجاز القرآني واختصار سبيل الحجّة ذكرت النصوص القرآنية الخلق من أوّل الأمر.

فتحويل التراب مع الماء إلى غذاء، وتحويل الغذاء بوساطة أجهزة ذات وظائف في الكائن الحيّ إلى دماء، وتحويل الدماء إلى نطف، وتحويل النطف بعد اللقاح إلى بشر سويّ منه الذكر والأنثى، وإزجاء السحاب والتأليف بينه، وجعله ركاماً، وإخراج الودق من خلاله، وإنزاله على أرض وفق المشيئة، وإضاءة البرق وسط السحب، وتقلب الليل والنهار، وتحويل الماء إلى دوابّ حيّة، وجعل الدواب على أنواع مختلفة، وأصناف متعدّدة، كلّ هذه التحويلات والتغيّرات والأحداث ونظائرها من صور التغيّرات الكونية المتعاقبة، تتطلّب في حكم العقل أسباباً مؤثّرة، وقد عرفنا أنه متى انتهى السبب المؤثر إلى السبب الحقيقي الذي هو سبب الأسباب كان ذلك خلقاً لا محالة، إذ لا يمكن عقلاً أن يكون سبب الأسباب لهذه الظواهر المتقنة الحكيمة إلّا قادراً عليماً مريداً حكيماً حياً سميعاً بصيراً مهيمناً على كلّ شيء، وكلّ أفعاله خلق، لذلك فهو جلّ وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وهو على ما يشاء قدير.

وهكذا يهدينا قانون السببية المهيمن على كلّ حادثة تغيّر في الكون إلى معرفة وجود الخالق العظيم الله ربّ العالمين، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كلّ شيء قدير.

وكتب المهندس «كلودم. هاثاواي»^(١) مصمّم العقل الإلكتروني للجمعية العلمية لدراسة الملاحة الجوية بمدينة «لانجلي فيلد» في مقال له بعنوان: «المبدع الأعظم» فتحدّث عن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، وما يدلّ عليه هذا القانون من أنّ لهذا الكون بداية، فهو بحاجة إلى خالق بدأه. ثم قال:

«إنّ هذا الكون ليس إلّا كتلة تخضع لنظام معين، ولا بدّ له إذن من سبب أوّل لا يخضع للقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، ولا بدّ أن يكون هذا السبب الأوّل غير ماديّ في طبيعته. إنّهُ هو اللطيف الخبير الذي لا تدركه الأبصار».

(١) من كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

الفصل الخامس

دليل الإتيقان

(١)

من أعظم ما يدهشنا في أنفسنا وفي الكون من حولنا هذا الإتيقان العجيب، في الصنع والتركيب.

فما ننظر ولا نتفكر في شيء مما في الأرض أو في السماء إلا نجد في غاية الإتيقان، مركباً أحكم تركيب يؤدي به إلى غايته التي خلق من أجلها، باعتباره جزءاً من وحدته التي هو أحد أجزائها، أو باعتباره فرداً في مجموعة هو واحد من نوعها، أو باعتباره مجموعة هي واحدة من جنس مجموعات كثيرة، كلّ ذلك في جملة هذا الكون الذي تنتظمه وحدة مهيمنة، لا يستطيع أيّ جزء منه أن يتحرّر منها، أو يفلت من قوانينها.

● أليس من الإتيقان العجيب هندسة هذا الكون، في مخطّط كواكبه ونجومه، ومجراته، وحركات كلّ شيءٍ منها في فلكه، حتّى إنّ التغير الكبير فيها قد يؤدي إلى الخلل والنقص؛ أو الخراب والفساد؟

سلّ عالم الفلك يظهر لك من إتيقان الكون ما هو فوق الدهشة والحيرة.

● أليس من الإتيقان العجيب المدهش خلق هذا الإنسان وتقدير عناصره، وخلياه، وأعضائه، وأجزائه، ووظائفها، وأعمالها وحركاتها، وتقدير صفاته الظاهرة والباطنة؟

سل عالم التشريح، وعالم وظائف الأعضاء، وعالم الأحياء، وعالم النفس،
يبيّنوا لك من إتقان صنعه عجباً يدهش العقول ويُحَيِّر الألباب.

● أليس من الإتقان البديع المحيّر هذه المجموعات الكبرى في عالم
الحيوان، سواء منها الطائر والسباح، والماشي، والزاحف، بأنواعها المختلفة،
المتقنة في أشكالها، وأوضاعها، وألوانها، وخواصّها، وطبائعها، وطرق عيشها،
كبيرها وصغيرها؟.

سل علماء الحيوان عن عجائب وغرائب ما في الحيوانات، وعن إتقان
تكوين كل منها، يبدون لك من أمورها عجباً يُسَلِّمُك إلى الحيرة والدهشة،
والإعظام والإكبار لمتقن صنعها وخلقها، وتقدير كلّ شيء فيها.

● أليس من الإتقان البديع المدهش المحيّر هذه المجموعات الكثيرة في
عالم النبات، سواءً منها أشجارها، وزروعها، هوائيّها ومائيّها، بشمارها،
وأزهارها، وجذورها، وفروعها، وبزورها، وأوراقها وأخشابها، ولَدْنها،
وصُلْبها، وألوانها، وأشكالها، وطعومها، وروائحها، وصفاتها، وتأثيرها،
وخصائصها؟.

سل علماء النبات عن النباتات، يشرحوا لك من أمرها عجباً، ويبيّنوا لك
من إتقان صنعها، وتسخيرها لأداء وظائفها، ما يفجّر في قلبك الإيمان بصانعها
العظيم الذي أتقن كلّ شيء صنعاً.

● أليس من الإتقان البديع تكوين الأرض، يابسها، وبحرها، وجبالها،
وأغوارها، ووديانها، وسهولها، وصخورها، ورمالها، وأتربتّها، ومعادنها،
وينابيعها، وأنهارها، وألوانها، وطرقها، وحرّها، وبردها، وفصولها، وليلها
ونهارها، وسيرها في فلكها، ودورانها حول محورها، وجميع صفاتها
وخصائصها؟.

سل علماء الجغرافية، وعلماء الكيمياء، وعلماء طبقات الأرض، وكلّ عالم
ذي اختصاص بجانب من جوانبها، يُظهروا لك من إتقان تكوين الأرض عجباً
يهديك إلى رشدك، ويعرّفك بأنّ خالقها ومقدّر كلّ شيء فيها هو العليم
الحكيم القدير الذي أتقن كلّ شيء صنعاً.

● وكلّما ازداد الناس علماً وخبرة وتجربة ازدادت لديهم الآيات الكونية الدالّات على الخالق العليم الحكيم القدير الذي أتقن كلّ شيءٍ صنعاً.

وذلك لأنّنا لا نرى ترتيباً متقناً محكماً في أيّ مركّب من المركّبات، إلّا استدعى ذلك التفكير بمن أتقنه وأحكم صنعته، ورتبه هذا الترتيب الملائم للغاية منه.

فاحتمال الإتقان الموافق للحكمة في مركّباتٍ تزيد أجزاءها على عشرة أجزاء، ذو نسبة عدديّة ضئيلة جدّاً، بالنظر إلى الاحتمالات الأخرى غير المتقنة التي تفوق الحصر، والتي يمكن أن تتألّف هذه المركّبات على وفقها، لو أنّها كانت على سبيل المصادفة.

وإنّ عقولنا متى لاحظت مركّباً على وجه الإتقان والحكمة فإنّها لا شكّ تفرض بداهة أنّ متقناً حيّاً عالماً قادراً مريداً حكيماً قد أتقن ترتيبها. وهي ترفض رفضاً قطعياً أن يكون ترتيبها قد جاء على طريقة المصادفة، لأنّ صورة الإتقان على سبيل المصادفة في المركّبات ذات الأعداد الكبيرة من المستحيلات في مألوف العقلاء، ومن المستحيلات أيضاً لدى الحساب الرياضيين.

وفي الأمثلة القريبة المتكرّرة في حياتنا نلاحظ ما يلي :

١ - ندخل داراً فنرى أثاثها مرتباً بنظام حسن موافق للمصلحة، فنقول بداهة: إنّ هذا الترتيب لم يأت عن طريق المصادفة بلا ريب، وإنّما هو أثر فعل فاعل مختار ذي نظر صحيح.

٢ - ونرى ثوباً محكم التفصيل محكم الخياطة، فنحكم بداهة أنّ خياطاً ماهراً قد أتقن صنعه تفصيلاً وخياطة، ولم يظهر محكماً على هذا الشكل بنفسه مصادفة.

٣ - ونرى آلة ميكانيكية أو كهربائية أو إلكترونية متقنة التركيب، تؤدي وظائفها المقصودة منها أداءً حسناً، فنحكم بداهة أنّ صانعاً مهندساً عليماً ماهراً

قد أتقن صنعها، ولم توجد محكمة بهذا الشكل التي هي عليه مصادفة، ولم تصنع نفسها بنفسها.

أفلا نؤمن بالخالق الحكيم العليم العظيم، بالله رب العالمين، من دلالات مكونات كثرات لا تحصى في هذا الكون الكبير، كلُّ مُكوّن فيها متقن غاية الإتقان، إذ نلاحظ بالتأمل الفكري والتجربة العلميّة، أنّ كلَّ جزء فيه موضوع في مكانه الملائم، ونلاحظ أنّ بعض الأجزاء لو وضع في غير مكانه الذي هو فيه، لتعطّلت الحكمة منه، ولاختلّت المصلحة الكبرى، ولو وضع غيره في مكانه لحصل الخلل أيضاً في الترتيب والنظام ووجه الإتقان.

إنّ إتقان الصنعة في العالم الزاخر بالمتقنات دليل واضح على الخالق المتقن الحكيم العليم، يشهده من الناس العالم والجاهل، والغبيّ والعبقري، والصغير والكبير، ويحكم به بداهة — إلّا من استكبر وأبى، وعاند وبغى — بأنّ الله حقّ، وأنّه على كلّ شيء قدير.

وليس فوق حكم البداهة حكم لعاقل، وقد نبّهنا القرآن على دليل الإتقان الدال على الخالق المتقن الحكيم العظيم، في آيات كثرات، منها:

١ — قول الله عزّ وجلّ في سورة (النمل ٢٧):

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾﴾.

فأرشدتنا هذه الآية إلى ظاهرة الإتقان في كلّ شيء، لننتقل بأفكارنا من ظاهرة الإتقان إلى أنّه صفة عليم حكيم قدير متقن، وبذلك تثبت لدينا حقيقة وجود الرّب الخالق عزّ وجلّ، ثم ننتقل إلى حقيقة إلهيّته، فنعبده وحده لا شريك له.

٢ — وقول الله عزّ وجلّ في سورة (النبأ ٧٨):

﴿الَّذِي جَعَلَ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقَنكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا

نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾ .

فلفت الله عز وجل أنظار عباده في هذه الآيات القرآنية إلى آيات كونيّة فيها إتقانٌ بديع دالٌّ على المتّقن العليم الحكيم، الذي يفعل ما يشاء ويختار، ومع الإتقان العناية بعباده، في جعل المتّقنات مشتملات على نعمٍ عظيمة لهم، فهي تحقّق بتصاريفها مصالحهم ومنافعهم ومعاشهم وراحتهم ومتاعهم في الحياة الدنيا.

فمن استبصر في هذه الآيات الكونيّة هدته إلى توحيد الرّبوبيّة وعظيم صفات الرّب عز وجل في الخطوة الأولى، ثمّ إلى توحيد الإلهيّة له سبحانه في الخطوة الثانية، ثم إلى واجب حمده وشكره وعبادته وطاعته واتباع شريعته لعباده.

ولفت الله فيها نظر الناس إلى دراسة واقع الأرض لاكتشاف آياته فيها، وآياته فيها هي آثار صفات علمه، وحكمته، وإرادته، وقدرته، ورحمته بعباده، وعنايته بهم، وإنعامه عليهم.

وإلى دراسة الجبال، وخلق الأحياء أزواجاً، وجعل النوم سباتاً، وجعل اللّيل لباساً، وجعل النهار معاشاً، وخلق السماوات السبع الشداد، وجعل الشمس سراجاً وهّاجاً، وإنزال الماء من السحب المثقلة بما تحمل من ماء، لإخراج الحبّ والنبات، والجنات الألفاف.

ففي هذه المتّقنات التي لفت القرآن أنظار الناس إلى التأمل فيها ودراستها دراسة علميّة، مجالات رحبة جدّاً للباحثين من العلماء، إذ تتكشف لهم آيات جليلات من آيات الله التكوينيّة، تهديهم إلى حقيقة وجوده، فكمال صفاته، فوحدانيّته في ربوبيّته وإلهيّته، فواجب حمده وشكره وطاعته وإخلاص العبادة له.

٣ - وقول الله عز وجل في سورة (عبس ٨٠):

﴿قُلْ لِلْإِنْسَنِ مَا أَكْفَرُهُ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُهُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَبْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَبْنَا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفِكَهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَنَّاعِلُكُمْ وَلَاتَعْمَلِكُمْ ﴿٣٢﴾﴾

فلفت الله عز وجل أنظار عباده في هذه الآيات القرآنية أيضاً، إلى آيات من آياته الكونية، فيها إتقان، وعناية، ونعم جليلة من الله على عباده، نظير منهج الآيات التي سبق الاستشهاد بها من سورة النبأ.

وهذه الآيات من سورة (عبس) لفتت أنظار العباد إلى واقع حالهم ومبدأ خلقهم وتطوراته، وإلى نهايتهم في هذه الحياة الدنيا، وإلى طعامهم الذي هو مادة بقاء حياتهم، وكيف أن العناية الربانية ترافقه، مع إحاطته بالأنظمة والقوانين الملائمة، الكفيلة بكفاية الناس، وكيف أن العناية الربانية أمدتهم بما يتفكّهون به من طيبات، وبما يستمتعون به من شهيات.

وفي لفت النظر إلى دراسة هذه المتقنات المحاطة بالعناية، والمشملة على نعم جليلة، توجيه لمجالات رحبة واسعة، يستغرق فيها الباحثون العلميون أجيالاً فأجيالاً، وفي كل مرحلة من مراحل بحوثهم تتكشف لهم آيات جليلات من آيات الله التكوينية، تهديهم إلى حقيقة وجوده، فكمال صفاته، فوحدانيته في ربوبيته وإلهيته، فواجب حمده وشكره وطاعته وإخلاص العبادة له.

٤ - وقول الله عز وجل في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿نَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾﴾

ففي هذا النصّ يلفت الله نظر عباده إلى السماء وما فيها من بروج، وإلى الشمس المشتعلة باللّهب كالسّراج، وإلى القمر المنير بانعكاس الضوء عنه، وإلى نظام الليل والنهار إذ يخلف كلّ منهما صاحبه وما فيهما من منافع للناس، من جملة آياته التكوينية في كونه الكبير.

وهذه الآيات الكونية مجالات رحبة أيضاً للدارسين الباحثين من العلماء، كسائر آيات الله في الكون، وهي جميعها تهدي ذوي الألباب إلى حقيقة وجود الرّب الخالق، فكمال صفاته، فوحدانيته في ربوبيته وإلهيته، فواجب حمده وشكره وطاعته، وإخلاص العبادة له.

* * *

(٢)

وظاهرة العمل المتقن تدلّ على صفة الإتقان لدى من قام به، والإتقان لا يكون إلّا من عليم خبير، فالقصر الجميل المتقن في بنائه، المتقن في هندسته، المتقن في أثاثه وتزييناته، يدلّ بداهة على أنّ من هندسه وبناه وأثّته وزيّنه إنسان متقن، خبير بالهندسة، حسن الذوق في اختيار الأثاث وتزيين القصور. والمكنة الآلية التي تؤدي عملها أداءً جيّداً، تدلّ بداهةً على أنّ مبتكرها وصانعها ذو معرفة بالآلات الصناعية وهندستها وذو مقدرة على الابتكار. والإتقان يستلزم العلم، ويستلزم الحكمة، وهي حسن اختيار الاحتمال الأفضل من الوجوه المختلفة الممكنة، ويستلزم أيضاً القدرة على التنفيذ.

فإذا بدت ظاهرة الإتقان في العمل دلّت على أنّ من قام بهذا العمل لديه من العلم والحكمة والقدرة على التنفيذ بمقدار ما يتطلب هذا العمل من علم وحكمة وقدرة. ويرجح الفكر احتمال كون العامل يتمتع من هذه الصفات بنسبة أكثر.

وظاهرة العمل الكبير الضخم الذي يتطلب قدرة عظيمة، تدلّ بداهة على أنّ من قام بهذا العمل الكبير لديه من القدرة المباشرة أو غير المباشرة ما يكفي للقيام به، ولولا ذلك لما استطاع القيام بما قام به.

إننا حينما نرى رافعة آليّة قد استطاعت أن ترفع عشرين طناً فإننا ندرك بداهة أنّ في هذه الآلة قدرةً على رفع هذه النسبة من الوزن.

وحين نرى إنساناً استطاع أن يحمل على ظهره صندوقاً حديدياً وزنه يعادل

طناً، فإننا نُقرر أنّ هذا الإنسان لديه على الأقلّ قدرة على حمل ما يزن طناً.
وحين تنفجر قنبلة ذريّة فتتسف أبنية مدينة فتجعلها دماراً، فإننا ندرك
بدهاءة أنّ لديها من قوّة الانفجار ما يدمّر مثل مساحة هذه المدينة. وهكذا.
وحين يحتال إنسان فيصل إلى المكان الخفيّ الخاصّ بتحريك قوّة كامنة،
فيضغط عليه ضغطاً يسيراً، أو يحركه تحريكاً خفيفاً، فتنفجر بذلك قوة هائلة
مدمّرة، أو تتحرّك آلات كثيرة ضخمة، فإننا ندرك أنّ هذا الإنسان يملك من قوة
الحيلة، والمعرفة بمكامن القوّة، والمواضع الخفية لتحريكها، قدراً يكافئ العمل
الذي قام به، لا سيّما إذا استطاع تكرير عمله في مختلف الظروف، وعند
الحاجة، وحسب الغاية المقصودة، وتأكدنا أنّ عمله لم يكن حركة عشوائية على
سبيل المصادفة، ولمرة واحدة.

ومتى اجتمعت صفات القدرة والعلم وحسن الاختيار في موصوف
واحد، كان ذلك دليلاً على أنّ هذا الموصوف حيٌّ لا ميّت، ولا مادّة عديمة
الحياة، لأنّ كلّ مادّة عديمة الحياة لا تكون عليمّة ذات إرادة حرّة وحُسن اختيار.

وحين أرشد القرآن الناس فلفت أنظارهم إلى ظواهر هذا الكون المملوء
بالمقتنات البديعة، والمحكمات العجيبة، والمصنوعات الدقيقة، التي لم توجد
أنفسها، ولا تتحكّم بذواتها بعد وجودها، فقد دَهَمَ بذلك على أنّ متقنها
ومُحكّمها ومُبدعها وصانعها قدير عليم حكيم حيٌّ. وقد دَهَمَ بذلك أيضاً على
أنّه يرعى كونه بالتدبير الحكيم دائماً، وذلك لأنّ تصاريّف أحداث هذا الكون
وحركاته الدائمة مقرونة بالحكمة والتدبير والعناية.

لذلك لا بدّ أن يكون مدبّراً لأمره، ولا يملك تدبير أمر هذا الكون الكبير
إلا محيط به حكمة وعلماً وقدرة، ومهيمنٌ عليه، ومسيطرٌ على كلّ صغير وكبير
فيه، ومن كان كذلك كان هو المالك له، والمملك الحاكم على الأحياء فيه.

بهذا الترابط الفكري المقتبس من دراسة ظواهر هذا الكون، علمنا أنّ
وراء هذه الظواهر قديراً، عليماً، حكيماً، حيّاً، مهيمناً، مدبّراً للأمر كلّه، مالِكاً
مَلِكاً، يفعل ما يشاء ويختار.

(٣)

وقد هدت ظاهرة الإتقان في كل كبير وصغير من هذا الكون، حتى كل ذرة فيه، كثيراً من العلماء الباحثين في هذا الكون وصفاته وخصائص عناصره ومركباته، إلى الإيمان بالرّب الخالق المبدع الذي أتقن كل شيء صنعاً، فكل ذرة من هذا الكون تشهد بوجوده وحكمته وكمال صفاته عز وجل. وقدّم كثير منهم شهادته بأنّه لا إله إلا الله، ومن ذلك ما كتبه الدكتور «جورج إيرل دافيز» عالم الطبيعة، ورئيس قسم البحوث الذريّة بالبحريّة الأمريكيّة، في مقال له بعنوان «الكشف العلمية تثبت وجود الله»^(١) جاء فيه ما خلاصته:

«كلّما تقدّم ركب العلم وتضاءلت الخرافات القديمة ازداد تقدير الإنسان لمزايا الدين والدراسات الدينيّة.

وليس معنى ذلك أننا ننكر وجود الإلحاد والملحدين بين المشتغلين بدراسة العلوم، إلا أنّ الاعتقاد الشائع بأنّ الإلحاد منتشر بين رجال العلوم أكثر من انتشاره بين غيرهم، لا يقوم على صحته دليل، بل إنّّه يتعارض مع ما نلاحظه فعلاً من شيوع الإيمان بين المشتغلين بالعلوم.

ولقد أتيح لي بفضل اشتغالي بدراسة الطبيعة أن أدرس التركيب المعقد إلى درجة لا يتصوّرها العقل، لبعض مكوّنات هذا الكون لا تقلّ فيه روعة

(١) من كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

التذبذبات الداخلية لأصغر ذراته، ومادون ذراته، عن النشاط المذهل الأكبر النجوم السابحة في أفلاكها، والذي يسير فيه كل شعاع من الضوء، وكل تفاعل كيميائي أو طبيعي، وكل خاصية من خواص كل كائن حي وفق قوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل.

تلك هي الصورة التي تقدّمها لنا العلوم، والتي كلّما تأملها الإنسان اكتشف من بالغ دقتها ورائع جلالها ما لم يكن قد اكتشفه من قبل

ولا يمكننا أن نثبت وجود الله عن طريق الالتجاء إلى الطرق المادية وحدها، إذ لم يقل أحدٌ بأنّ الله مادة، حتى نستطيع أن نصل إليه بالطرق المادية. ولكننا نستطيع أن نتحقق من وجود الله باستخدام العقل، وبالاستنباط مما نتعلّمه ونراه، فالمنطق الذي نستطيع أن نأخذ به، والذي لا يمكن أن يتطرق إليه الشكّ، هو أنّه ليس هنالك شيء ماديّ يستطيع أن يخلق نفسه.

وإذا سلّمنا بقدرة الكون على خلق نفسه فإننا نصف الكون بصفات الله، ومعنى ذلك أن نعترف بوجود الرّب الخالق ولكننا نعتبره خالقاً مادياً وروحياً في الوقت نفسه.

وأنا أفضل أن أوّمن بآله غير ماديّ خالق لهذا الكون، تظهر فيه آياته، وتتجلّى فيه أياديه، دون أن يكون هذا الكون كفواً له.

وأحبّ أن أضيف إلى هذا الاستدلال استدلالاً آخر، وهو أنّه كلّما ارتقى وتقدّم تطوّر المخلوقات، كان ذلك أشدّ دلالة على وجود خالق مدبّر وراء هذا الخلق.

إنّ التطوّر الذي تكشف عنه العلوم في هذا الكون، هو ذاته شاهد على وجود الله.

فمن جزئيات بسيطة ليس لها صورة معيّنة، وليس بينها فراغ نشأت ملايين من الكواكب والنجوم، والعوالم المختلفة، لها صور معيّنة، وأعمار محدّدة تخضع لقوانين ثابتة، يعجز العقل البشري عن الإحاطة بمدى إبداعها.

وقد حملت كلّ ذرّةٍ من ذرّات هذا الكون، بل كلّ مادون الذّرة مما لا يدركه حسّ، ولا يتصوّره عقل، قوانينها وسننها، وما ينبغي أن تقوم به أو تخضع له .

هذه أدلّة كافيةٌ، ولكن هنالك ما هو أشدّ إعجازاً وأكثر دلالة على وجود الله، فمن تلك الجزئيات البسيطة لم تنشأ النجوم والكواكب فحسب، بل نشأت كذلك أنواع متطوّرة من الأحياء، بل كائنات تستطيع أن تفكر وتبتكر وتخلق أشياء جميلة، بل هي تبحث عن أسرار الحياة والوجود .

إنّ كلّ ذرّةٍ من ذرّات هذا الكون تشهد بوجود الله، وإنّها تدلّ على وجوده، حتى دون حاجة إلى الاستدلال بأنّ الأشياء المادّية عاجزة عن خلق نفسها... » .

الفصل السادس

دَلِيلُ التَّنْظِيمِ الشَّامِلِ

(١)

هذا النظام الكوني البديع المترابط، الذي لا توجد فيه ثغرة واحدة شاذة، خارجة عن حدوده، ضمن الخطّة المرسومة لهذا الوجود، وضمن الغاية المحددة له بين احتمالين لا ثالث لهما:

● فإمّا أن يكون ناشئاً عن محض المصادفة الذاتية.

● وإمّا أن يكون ناشئاً عن تدبير حكيم عليم قدير يفعل ما يشاء ويختار.

أمّا كونه ناشئاً عن محض المصادفة فالعقل والواقع يكشفان أنّه من الأمور المستحيلة لا محالة، لأنّ المصادفة إن أمكن أن تحدث شيئاً منظماً في حدود جزئية جداً، فإنّها لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن تحدث نظاماً كلياً شاملاً، لأعداد لا حصر لها، وتخضعها لوحدة عامّة متشابهة، وتستمرّ بها مع الزمن دون خلل، ودون ظهور أيّة ثغرات على سبيل المصادفة أيضاً. ولأنّ المصادفة لا يمكن أن تجعل ظواهرها هادفة لغاية، وواقع هذا الكون يخالف كلّ ذلك، فهو خاضع لنظام كليّ شامل، رغم أعداد وحداته التي لا تدخل في حصر مخلوق ولا تصوّره، وهو مستمرّ مع الزمن، لا يعتريه خلل، ولا توجد فيه ثغرات.

هذا الدليل التنظيمي المستمر قد أرشد القرآن إليه بقول الله عزّ وجلّ في

سورة (الملك ٦٧):

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ ﴿٢﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾

طباقاً: بعضها فوق بعض .

تفاوت: تباعد، وهو بمعنى التضاد والتناقض والتعاند، ونفي التفاوت في الخلق دليل على أن المكوّنات به متكاملة، متعاونة متناسقة بوحدة نظامٍ شامل .
هل ترى من فطور: من شقوق، أي: من ثُغرات وتصدّعات وخلل في وحدة النظام الشامل .

كرّتين: رجعتين، للتأكّد من صرامة النظام الشامل لكلّ ما خلق الله في كونه .

خاسئاً: متحيّراً، أي: من عظمة التنظيم الرائع المتقن . ويأتي لفظ «خاسيء» بمعنى: مطرود ذليل .

وهو حسير: كالّ منقطع، إذ لا يجد مع طول مدى النظر أيّ خلل وأيّ فطور . ويأتي «حسير» بمعنى خائب المسعى .

ففي هذا النص من سورة الملك إرشاد إلى ظاهرة النظام الشامل في هذا الكون، واستمراره دون اضطراب أو اختلال، ولو أنّه كان ناشئاً عن محض المصادفة لكان عرضة للاضطراب، والاختلال، وعرضةً لشقوق وانفطارات وتناقضات لا حصر لها، تنتهي به إلى الفساد والظواهر المدمّرة له .

وأكد الله عزّ وجلّ لفت نظر الإنسان إلى هذا الدليل العقليّ الذي تدلّ عليه ظاهرات الواقع المشهود في هذا الكون بقوله تعالى: ﴿فارجع البصر هل ترى من فطور﴾ * ثم ارجع البصر كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير﴾ .

وفي هذا تحدّي لصاحب النظر الباحث عن خلل في ظاهرات هذا الكون

الذي هو خلق الرحمن، ليجد ما يتخذه مستنداً لإنكار الخالق، ولذلك اشتمل النص على لفظين فيهما ما يصلح لتبكيته إن كان هو كذلك وهما: «خاسيء» و«حسير».

ولفظ «خاسيء» يأتي بمعنى متحير وهذا المعنى يصلح لكل باحث ولو لم يكن من أهل الإنكار، ويأتي بمعنى مطرود، إذ يقال: كلبٌ خاسيء، أي: مطرود، وهذا المعنى يناسب الجاحد الكافر الباحث عما يتخذه مستنداً لجحوده.

ولفظ «حسير» يأتي بمعنى كال منقطع، وهذا المعنى يصلح لكل باحث ولو لم يكن من أهل الإنكار، ويأتي بمعنى خائب المسعى، متلهّف على ما فاتته مما كان يرجوه، وهذا المعنى يناسب الجاحد الكافر الباحث عما يتخذه مستنداً لإنكاره.

فمن ظواهر إعجاز القرآن استعمال كلٍّ من اللفظين في معنيين يناسب كلٌّ منهما فريقاً من الناس.

أي: فارجع البصر في خلق الرحمن أيها الناظر الباحث، فهل ترى في هذا النظام الكوني من شقوق؟ وهل ترى فيه من ثغرات وتصدّعات، حتى تفتح مجالاً لاحتمال كونه ناشئاً عن طريق المصادفة العشوائية؟

وإذا حسبنا نظرات التأمل التي أرشد إليها النص وجدناها أربعاً على أقلّ تقدير:

ففي الدعوة الأولى قال الله له: ﴿فارجع البصر﴾ وإرجاعه يستدعي لزوماً أنه إبصار مسبوق بمثله على أقلّ تقدير.

وفي الدعوة الثانية قال الله له: ﴿ثم ارجع البصر كرّتين﴾ أي: ارجعه رجعتين أخريين.

فصار المجموع أربعاً.

وبين الإبصارين الأولين، والإبصارين الأخيرين فاصل تأملٍ فكريّ، وأناةٍ بحثٍ علميّ، دلّ عليه حرف العطف «ثم».

ونظام الكون الذي لا فطور فيه ولا تصدّع، ولا اختلال فيه ولا اضطراب
نظام صارم، تحكمه قوانين ربّانية جبريّة، فلا يستطيع شيء من الكون أن يخرج
عن القانون الذي يحكمه ويسير عليه بالجبريّة الربّانيّة.

وكلّ شيء فيه مقدّر بالقدر الملائم الذي لا نقص فيه ولا زيادة،
ولا طغيان فيه لطاقة على طاقة، ولا لعنصر على عنصر.

ولولا هذا التقدير الحكيم فيه، ولولا موازين الضبط والكبح فيه لاختلّت
نتائج تفاعل الطاقات، ولانطلق بعضها فطغى على الوجود أيّما طغيان.

ولولا موازين الضبط والكبح، لعمّت الحشرات أو الجراثيم الضّارة سطح
الأرض، لأنّ ما لديها من طاقة توالد كبيرة وكثيرة وسريعة كفيل بذلك.
ولامتدّت النباتات الضّارة القاتلة للنباتات النّافعة فملأت كلّ الحقول، ومنعت
أيّ نبات نافع من الظهور أو البقاء.

ولولا موازين الضبط والكبح، لأغرقت مياه الأرض كلّ سطحها،
فلم يبق فيها يابسة تقف عليها قدم إنسان، لكنّ هذه الموازين أوقفت هذه المياه
في قارّات الثلوج، فمنعتها عن الطغيان على مساكن الإنسان ومراتع الحيوان.

ولولا موازين الضبط والكبح، لطغت الرّياح والأعاصير، فلم تدع شيئاً
حيّاً، ولا بناءً قائماً على سطح الأرض.

ولولا موازين الضبط والكبح، لكانت قدرة النّماء التي تبدأ بها الكائنات
الحية كافية لأنّ تجعل الطفل أكبر من جبل في سنة واحدة.

لكن النظام العام لا يسمح بمثل هذا التصدّع في الوجود، كما قال الله
عزّ وجلّ:

﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ * فارجع البصر هل ترى من
فطور؟﴾.

أفيكون مثل هذا التنظيم ناشئاً عن المصادفة العشوائية؟ أم هو فعل منظم
حكيم، يدبّر الأمر وهو على كلّ شيء قدير؟.

ولو لم يكن لهذا الكون خالقٌ عظيم، يهيمن عليه بعلمه وقدرته، وسلطانه وحكمته، وتديره وتصريف أموره، لكان هذا الكون مسرحاً للفوضى، وانعدام الغاية في كلّ ما يجري فيه من أحداث، وفي كلّ ما يظهر فيه من تحليل وتركيب.

لكنّ الدراسات العلميّة الجادّة قد كشفت للباحثين من العلماء أنّه لا يوجد أثر ما للفوضى في أحداث هذا الكون وتغيّراته، وأنّ كلّ حدث فيه يرمي إلى غاية حكيمة يسعى إليها، وهو مسخر لها، وهذه الغاية تنتهي في آخر سلاسلها بإبراز صفة أو أكثر من صفات الخالق العظيم، الذي له كل صفات الكمال، وهو منزّه عن كلّ صفات النقصان، فتدلّ هذه الصفات من كان له قلب على الخالق الجليل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كلّ شيء قدير، والذي له هذه الصفات.

فكلّ ما في هذا الكون الخاضع لدراسة الإنسان يهدي إلى الإذعان بوجود موجود أكبر، أزليّ أبديّ، هو الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وأسمائه، وله الوجود الذاتي الذي لم يصدر عن وجود غيره، ولم يُسبق بعدم ما، لأنّه لو افترض أنّه قد سبق بعدم مطلق، لكان من المستحيل عقلاً أن يوجد أيّ شيء، ولو افترض أنّه قد سبق بوجود آخر هو السبب في وجوده، لكان هذا الموجود الآخر هو الذي نبحث عنه، وهو صاحب الوجود الأصليّ الأكمل، ولكان هو الله الربّ الخالق الأزليّ الأبديّ عزّ وجلّ.

فعلى اختلاف الفروض لا بدّ أن ننتهي في آخر الأمر إلى إثبات وجود الموجود الأوّل الذي لم يُسبق بعدم، وهو الله الربّ الخالق العظيم، الذي إليه ترجع نشأة هذا الكون بما فيه من تنظيمٍ رائع بالغ غاية التنظيم المتقن الدقيق مع التداخل والتشابك المحير للعقول. والذي إليه يرجع تدبير هذا الكون، والذي بيده الخلق والأمر، وهو على كلّ شيء قدير.

وهذا يهدينا إلى أنّه خلق هذا الكون لغاية، وخلق الحياة فيه لغاية، ومنح بعض الأحياء فيه عقولها وإراداتها وسائر صفاتها لغاية.

فعلى المفكر المريد أن يبحث عن الغاية من وجوده في خضمّ هذا الكون الكبير، وعن سبب تمييزه بهاتين الهبتين الجليلتين:

١ - القدرة على الفهم والتفكير، واستنباط العلل والأسباب والصفات من خلال إدراك الظواهر.

٢ - والإرادة الممكنة من اختيار ما يملك التصرف فيه، سواء في ذاته، أو فيما حوله من الكون، مع عجزه التام عن التحكم بحياته وموته، وعجزه التام عن أن يملك لنفسه ملكاً صحيحاً كلّ ما يريد ويشتهي، ومع افتقاره الدائم إلى مدد من قوّة غير قوّته، لا يراها في أمثاله من الأحياء، ولا يراها فيما دونه منها، ولا يراها في المادّة التي لا حياة فيها.

وبحثاً عن الغاية من وجوده، لا بدّ أن ينتهي إلى أنها التكليف بالإيمان بخالقه، والإذعان له، والإسلام لأوامره ونواهيه، والقيام بعبادته.

وحين يدرك الغاية من وجوده يدركُ وظيفته في هذه الحياة. وعندئذٍ يستجيب لنداء الداعي إلى الله، فيطيع أوامر التكليف التي حملها للناس رسلُ الله، ويسعى في تطبيق مفردات الطاعة على مقدار الاستطاعة، وإذا كَبَا فعصى سأل الله العفو والغفران، وأناب إليه وتاب، وتابع مسيرته في مرضاة ربّه لبلوغ رضوانه، ونيل فضله وإحسانه، كما وعد عباده على السنة أنبيائه ورسله، وكما أنزل في تبيانهِ وقرآنهِ.

أمّا كون هذا الكون منظماً بأبداع تنظيم، وخالياً من أيّ أثر للفوضى، وهادفاً إلى غاية حكيمة لا تصدر إلّا عن عليم حكيم في كلّ حدثٍ من أحداثه، ما سلف منها وما هوآت، فهو أمرٌ يستطيع اكتشافه كلّ ذي فكر يلاحظ ما يجري حوله من أحداث هذا الكون وتغيّراته، سواء أكانت خاضعةً لسنن ثابتة ظاهرة يمكن إدراكها، أو خاضعةً لسنن خفيّة يصعب اكتشافها إلّا على الباحثين المتعمقين.

وهذا الأمر الذي يُستطاع اكتشافه من غير عسر، قد أعلنته أقوال مؤمنة

كثيرة، صادرة عن كثير من العلماء الماديين الباحثين في مجالات المعارف الكونية الصّرف.

فمنها ما كتبه «كميل فلامريون»^(١):

«إنّ النظام العامّ الحاكم في الطبيعة، وآثار الحكمة المشهودة في كلّ شيء، المنتشرة كنور الفجر، وضياء الشفق، في الهيئة العامة، لاسيما الوحدة التي تتجلّى في قانون التطوّر الدائم، تدلّ على أنّ القدرة الربّانية المطلقة هي الحوافظ المستترة للكون، وهي النظام الحقيقي. هي المصدر الأصلي لكلّ القوانين الطبيعيّة وأشكالها، ومظاهرها».

* * *

(١) من كتاب «الله في الطبيعة» نقلاً من كتاب «عقيدة المسلم» للشيخ محمد الغزالي.

(٢)

ومن أحكام العقل البدئية الأولى استحالة تحوّل المواد والعناصر البسيطة غير المركبة، إلى مركّبات منظمة متقنة الصُّنع ذات نفع يظهر فيه القصد، دون فاعل منظم مُتَقِن له علم وخبرة بما صنع، وله من عمله قصد أراد تحقيقه، فصنع ما صنع بحكمته لتحقيقه.

والناس جميعاً على اختلاف مذاهبهم الفكرية مؤمنين بالرّب الخالق وجاحدين وجوده، متفقون على أنّ الكون يرجع في بداية أمره إلى عناصر وموادّ أولى بسيطة، غير معقدة التركيب، وأنّ الكائنات المركّبة فيه من أدناها حتى أعلى كائن مركّب معقّد التركيب قد ظهرت بعد ذلك، فلندع الآن الحديث عن نشأة الموادّ والعناصر البسيطة الأولى، ولننظر في ظاهرة تحوّلها إلى مركّبات ومصنوعات منظمة متقنة الصنع ذات نفع يظهر فيه القصد.

فالمؤمنون المهتدون ببرهان العقل يقولون: هذا فعل ربّ خالق، قدّر وأحكم ما قدّر، وقضى فأنفذ مقاديره، وصنع فأتقن كلّ شيء صنعاً.

وزاغ عن الحقّ الجاحدون المنكرون، فقال قائل منهم بالمصادفة ومزاعم الطفرات الخلّاقة بغير وعي ولا إرادة ولا قصد. وقال قائل منهم بصراع الأضداد والمتناقضات الذي يتولّد منه بالارتقاء الذاتي الأعلى فالأعلى من المركّبات التي يظهر فيها الصنع المتقن والنفع المتبادل فيما بينها، ولكن دون فعل فاعل عليم قدير حكيم، ودون قصدٍ مراد من قبله. وتوقف فريق منهم معلناً جهله وعجزه

عن تعليل ظهور هذه المركبات المعقدة المتقنة الصنع، ذات النفع المتبادل فيما بينها، مع إصراره بعناد الجاحد الأحق الغبيّ على إنكار وجود الرّب الخالق القدير العليم الحكيم.

فأيّ الفريقين أحقّ وأجدر بصفات العلم والعقل والخلق الكريم وابتغاء الحق والاستجابة لبرهان الحق؟. المؤمنون بالرّب الخالق أم الجاحدون؟

وأيّ الفريقين منها أحقّ وأجدر بطمأنينة القلب وسعادة النفس وراحة الضمير؟.

وأيّ الفريقين منها يعيش ويموت دون قلق ولا عذاب نفسيّ؟

وأيّ الفريقين منها يأتي يوم الدين آمناً سعيداً راضياً مرضياً؟ وأيّها يأتي خائفاً تعيساً شقيّاً، خزيان ذليلاً مهاناً رديّاً؟.

هل يتكافأ في ميزان الفكر المتجرّد منطق المؤمنين القائم على برهان العقل والعلم. وروغان الجاحدين القائم على أوهام لا دليل فيها، ولا حجة تؤيّد شيئاً منها؟!.

نحن لا نبحث الآن في حدوث المادّة الأولى للكون أو أزليتها، إنّما نقصر بحثنا هنا على ظاهرة تحوّل المواد البسيطة الأولى إلى مصنوعات متقنة غاية الإتقان، منظّمة أبداع تنظيم وأجملة، مهيّة لتحقيق هدفٍ مقصودٍ من صنعها كما يظهر من صفاتها.

ألحّ الأولاد على أبيهم بالأسئلة: كيف وُجدنا؟. من أوجدنا؟. من يُسيّر الشمس فتشرق وتغرب؟. من يُسيّر القمر ويجعله يتدرّج في الأهلة متزايداً حتّى يكون بدرأ، ثمّ يجعله يتدرّج متناقصاً حتّى يكون كخطّ الحاجب، ثمّ يذهب كلّ أثر له، وهكذا دواليك في كلّ شهر قمريّ؟. من يرعى النبات والشجر؟ من ينبت الحبّ والثمر؟. من يرعى الأجنّة في بطون أمهاتها ضمن نظام دقيق فائق محفوف بالعناية؟. من يجري السحاب وينزل المطر ضمن نظام دقيق حكيم؟.

ما هي هذه القوة القاهرة التي تفرض على الأحياء الموت فتميتهم وتفرض على أشياء جديدة الحياة فتحييها بنظام دقيق وإتقان رائع وعناية عجيبة؟ . . إلى غير ذلك من أسئلة كثيرة.

ويقول لهم أبوهم: الله هو خالق كل شيء، وهو المهيمن على كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وهو المحيط بكل شيء قدرة وعلماً وحكمة وتديباً، وهو الذي أخضع كل شيء لنظام دقيق، محفوف بإتقان تام، وعناية فائقة.

فيسألونه: أين الله؟

فيقول لهم: إن الله كبير عظيم، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.

قال قائل منهم: كيف يخلق الله الأشياء، ويفعل الأفعال العظيمة الكبيرة الدقيقة المدهشة التي نرى آثارها في الكون ثم لا تدركه الأبصار؟

فجمعهم أبوهم ذات ليلة، وقصّ عليهم القصة التالية:

سار فريق من أهل القبائل النائية عن مواطن الحضارة ومنجزاتها العلمية في صحراء، وهم لا يدرون شيئاً عن المراكب الآلية البرية أو الجوية.

وبينما هم سائرون عثروا على مركبة تشبه ما يسمى بالصحن الطائر واقفة على الأرض. فظنوها قبة مبنية في الصحراء، فبحثوا عن باب هذه القبة فلم يهتدوا، ثم وقعت يد واحدٍ منهم على زُرٍّ فضغطه دون شعور منه فانفتح بابها.

فقالوا: لقد انفتح باب القبة، فتسارعوا إليها، ودخلوا يبحثون ماذا في داخلها، فوجدوا قطعاً من الحلوى، وعُلباً فيها أطعمة جاهزة، ووجدوا في جدران هذه القبة وأرضها آلات وأجهزة مختلفة، وكانوا على حذر من أن يمسوا شيئاً منها، وكانت هذه المركبة من المراكب التي تُسير آلياً عن طريق الراديو، من مراكز توجيه نائية.

وأحس أصحاب المركبة عن طريق أجهزتهم التلفزيونية أنها مشحونة بصيد من أفراد القبائل البدائية، فحركوها عن طريق التوجيه من بُعد، فانطلقت صاعدة في السماء، عندئذ فوجئ النفر الذين هم في القبة أنها تطير بهم في السماء، وأصابهم هلعٌ ودهش من ذلك، وما استطاعوا الفرار منها وقد صاروا في الجو، ولو خرجوا منها لهُوُوا إلى الأرض واندقت أعناقهم وتحطمت أجسامهم.

وظنُّوا أنَّ الشياطين تسيِّرُها، وقال قائل منهم: يمكن أن تكون هذه حيواناً عجيباً طائراً له هذا البطن الذي له باب، ويصلح لركوب الناس، كما تصلح ظهور الخيل لركوبهم على الأرض.

ثم هبطت بهم المركبة إلى جانب قصر عظيم خالٍ من الناس، فلما رأوها هبطت إلى الأرض خرجوا منها متسابقين، وأقبلوا نحو باب القصر فانفتح لهم بطريقة آليّة، ووجدوا داخله كلّ ما هو ضروري لمعاشهم، وكلّ ما هو ملائم لحاجاتهم.

هذا مقعد ملائم تماماً للجلوس وهو مريح. وهذا سرير متقن الصنع، مرتب بنظام تام، ملائم لراحة الإنسان عند نومه. وهذه ستائر متقنة منظمة وجميلة، من شاء حركها فانكشف ما وراءها ودخل الضوء وشعاع الشمس من النوافذ الزجاجيّة. وهنا موقد لطهي الطعام. وهنا أصناف الأغذية والأطعمة مرتبة منظمة موضوعة في أماكن حفظها بإتقان ونظام بارع.

وقال قائل منهم: لقد صادفت لكم في أحد الأدراج قطعاً حديدية قصيرة، لها في رؤوسها مثل الأكف، أهى للقتال أم هي لماذا؟.

فتنبّه بعض أذكائهم وقال: لقد اكتشفت لكم أنها تصلح للأكل بها بدل الأيدي، لأنها على قدر حاجة أفواهنا تماماً.

وأخذوا يفكّرون في أمرهم، فقال أكثرهم: إنّ شيئاً خفياً عنّا هو الذي ساقنا، وهو الذي سيّر القبة بنا، وهو الذي أوصلنا إلى هذا القصر، وهو الذي رتب كل شيء فيه، وهو الذي نظم وأتقن كلّ ما شهدنا من عجائب.

وقال شذاذ حمقى منهم: هذه الأمور التي ترونها منظّمة حسب المصالح،
ومتقنة أحسن إتقان، إنّما حدثت من تلقاء نفسها على سبيل المصادفة.

وسقط هؤلاء الشذاذ في الامتحان، ثم وجدوا أنفسهم مطرودين من
القصر. ثم وجدوا أنفسهم يُجرّون بالسلاسل، ويضربون بالسياط، ويساقون إلى
أقبية العذاب.

* * *

(٣)

وحدة النظام

وحدة النظام من عالم الذرات إلى عالم المجرات تدلُّ على وحدة المنظم .
يحدثنا علماء الكون عن الذرة وقوانينها وأنظمتها البديعة المدهشة الرائعة،
ويحدثوننا عن نظام النجوم والكواكب والمجرات الكبرى كثيرة العدد، حتى
نذهل بما فيها من سعة وعددٍ، وإتقانٍ، وروعة نظام .

وقد تحقق لدى علماء الكون على اختلاف آرائهم ومذاهبهم الفكرية، أنَّ
الكون كلّه من أصغر ذرة فيه إلى أكبر مجرة خاضع لحطةٍ من النظام واحدة .
فالذرات تقوم على أساس نواة، تدور على بُعدٍ بعيد منها كهارب، والنواة
فيها بروتون أو أكثر يحمل شحنات كهربائية موجبة .

وعالم النجوم والكواكب والمجرات له نظامٌ يشابه هذا النظام في خطته
العامة، ففيه توابع تدور حول كواكب، وكواكب تدور حول شمس، وشمس
وما يدور حولها تجري وتدور حول محاور أخرى، ومجرات كبرى تجري في الفلك
الأكبر .

وقد غاص الباحثون في خصائص عناصر هذا الكون يبحثون في أعماق
الذرة، أصغر الوحدات التي تتألف منها عناصر الموجودات، وانتهت بحوثهم
الطويلة المضنية إلى حقائق مذهلة، لم يروها بأبصارهم، ولا بمناظيرهم المكبرة
للأشياء ملايين المرات، ولكنهم توصّلوا إلى تصوّر واقع حالها عن طريق

الاستنتاج والحسابات الرياضية، والانعكاسات الضوئية التي تُسلط عليها، وعن طريق التطبيقات التي أدت نتائجها بنجاح.

لقد بحثوا عن الطاقة فرأوا أن ذرات الوجود تحمل في داخلها طاقات كمينّة هائلة، تدور في حلقات مفرغة، بسرعات كبيرة جداً، وأنه يمكن الانتفاع بهذه الطاقات إذا استطاع الإنسان أن يُمسك بزمامها، ويحوّلها عن مدارها الثابت.

أخذوا مادة «الأيدروجين» التي هي أخف العناصر جميعاً وأبسطها تركيباً، فرأوا ذرّة «الأيدروجين» تتألف من نواة واحدة، أسموها «بروتون». وفي بعد كبير بالنسبة إليها وحدة كهربية دائرة حولها، أسموها «إلكترون». وهي تدور بسرعة عشرين ألف ميل في الثانية الواحدة، أي: هي تدور في الثانية الواحدة حول البروتون عشرة آلاف مليون مليون مرة، إنها أرقام لا يستوعبها التصوّر.

ورأوا أن «البروتون» الذي هو نواة الذرّة يحمل دائماً شحنة كهربائية موجبة، وأن «إلكترون» الدائر حول النواة يحمل دائماً شحنة كهربائية سالبة.

إنّه نظام زوجي، كالذكر والأنثى في الأحياء والنبات.

ثمّ نظروا في العناصر الأخرى التي هي أكثر تعقيداً من الأيدروجين، فرأوا أن «البروتون» ذا الكهربائية الموجبة، يتعدّد في نواة الذرّة، فتزداد على قدر تعدّده الألكترونات السالبة، وقد يرافق «البروتون» الذي يحمل شحنة كهربائية موجبة جسيم صغير آخر ليس فيه أيّة شحنة كهربائية، أسموه «نيوترون» فلا يأتي له معادل سالب في الألكترونات الدائرة حول النواة. إنّه جسيم خنثى، يزيد وزناً، ولا يحتاج زوجاً، فهو في قائمة خدم «البروتون» الذي هو الزوج الموجب الذكر.

قالوا: وفي ذرّة «اليورانيوم» أثقل الذرات الموجودة في الطبيعة يوجد (٩٢) بروتوناً، أي: جسيمات موجبة داخل النواة، ويقابلها (٩٢) إلكترونات، أي: وحدات كهربائية سالبة تدور حول النواة. ويرافق البروتونات الموجبة «نيوترونات خنثى» عددها «١٣٦» وهي لا تحتاج أزواجاً من الألكترونات.

هذا النظام الذي كشفه البحث العلمي في الذرة يوافق ما جاء في عموم قول الله عز وجل في سورة (الذاريات ٥١):

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٤٩﴾

ويحدثنا علماء الذرة عن سلوكها وتكوينها وأنظمتها وقوانينها أحاديث تجعل أي ذي فكر منصف يخضع ويدلّ عابداً للرب الخالق عز وجل.

يقولون: تختلف العناصر باختلاف عدد ما في الذرة من بروتونات موجبة الكهرباء، ونيوترونات حيادية مرافقة لها، وهي التي تشكّل نواة الذرة، وتدور حول النواة الكتلونات ذات شحنات كهربائية سالبة، والذرة بكل عناصرها في نهاية الصغر، ومن دون درك البصر، مع المجاهر والمكبرات.

لقد علمنا أنّ بين النواة التي تتألف من بروتونات، وقد تصاحبها نيوترونات، وبين الكتلونات التي تدور حولها فراغاً واسعاً جداً بالنسبة إليها.

وهنا يقول لنا العلماء بالذرة: إنّ كلّ مدار تدور فيه الألكترونات حول النواة لا يسمح بقبول ما يزيد على ثمانية منها. فإذا كان العنصر يشتمل على بروتونات أكثر في نواته، وتطلّبت ما يساويها من الألكترونات اتخذت الألكترونات الزائدة على الثمانية مداراً جديداً، فإذا زادت على ستة عشر اتخذت الزائدة على الثمانية الثانية مداراً ثالثاً، وهكذا ضمن نظام دوريّ ثُمانيّ في سلّم متصاعد، حتّى أثقل العناصر، وهو اليورانيوم، الذي تشتمل ذرّته على «٩٢» إلكترونات.

وطبقاً لهذا النظام العجيب لاحظ علماء الذرة أن العنصر الذي تقلّ الكتلونات المدار الخارجي لذرّته عن ثمانية، باستطاعته أن يتحدّ مع عنصر آخر الكتلونات تعادل مقدار النقص عن الثمانية في صاحبه، وباتحادهما يتكوّن عنصر جديد، وهو لا يستطيع أن يتحدّ مع عنصر آخر تزيد الكتلونات على مقدار النقص عن الثمانية التي في المدار الخارجي لذرّته.

وقد استطاع العالم الروسي «مندليف» بتتبع هذا النظام أن يصنّف العناصر بحسب وزنها الذريّ، فوضع لها جدولاً في سلّم متدرّج صاعد، لكنّه فوجيء بأنّ النظام يقضي بوجود ثلاثة عناصر هي غير مكتشفة ولا معروفة عند العلماء، ولشدة إيمانه بأنّ هذا النظام صحيح كان يعتقد بأنه لا بدّ من وجود هذه العناصر المفقودة على الأرض. وقد استطاع رغم عدم مشاهدتها أن يحدّد كلّ خواصها الكيميائية على أساس وزنها الذريّ كأنّه يراها.

ثم اكتشف العلماء هذه العناصر المفقودة كما وصفها «مندليف» ومن حسن حظه أنه رأى ذلك قبل موته في عام «١٩٠٧ م».

وظهر أنّ عناصر الكون خاضعة لنظام منظمّ متقن حكيم، وليس عملاً من أعمال المصادفة العشوائية، وظهر أنّ كلّ ما في الكون مترابط بسلاسل سببية، ومتكامل بعضه مع بعض، كترباط أجزاء معمل واحد، يدرك الناظر إليه بالبديهة أنّ مديراً واحداً عامّاً يشرف عليه ويُسيره، وأنّ قوّة واحدة عامة تحرّكه وتدير آلاته، وأنّ مهندساً عامّاً واحداً هو الذي نسّق بين أجزائه، وأحكم ترابطها، وحدّد أعمالها، وأبدع النظام الدوريّ في خطّة مصنعه، فما تطرحه آلة منه من فضلات تتلقفه أخرى لأنه حاجتها، ثمّ ما تطرحه الأخرى من فضلات قد يكون حاجة الآلة السابقة أو حاجة غيرها، وتتسلسل القصّة بطريقة دورية متكاملة.

ويتمّ نظام المعمل وفق سنة الأخذ والعطاء، بأروع ما يمكن من إبداع، فلا يُهدر شيء، ولا يضيع شيء، وما يفلت من جهة فينقصها إنّما هو لمصلحة جهة أخرى تقع منها موقع الضرورة، وفق السياسة العامة التي يقتضيها تدبير المصنع.

هذا هو حال الكون الدالّ على الله الخالق الذي لا ربّ غيره، ولا خالق سواه، والذي له الخلق والأمر، وهو على كلّ شيء قدير، فبعلمه وقدرته وحكمته ونفوذه بلطفه إلى إحكام وإتقان وتنظيم أصغر شيء في الوجود وأكبره وما بينهما، أبدع هذا الكون، فلم يشدّ عن إتقانه وإحكامه شاذّ، ولم يندّ عن

سيطرته نادّ، ولم يخرج عن نظامه العام الشامل خارج، وقد جعل سبحانه في كلّ شيء دليلاً على وجوده وصفاته ووحدانيته، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وهذا النظام الخاضع لخطة عامّة واحدة، من الصغير فالأصغر، ثمّ إلى الكبير فالأكبر، يدلّ لدى العلماء المتفكرين على أنّها جميعاً تخضع لإرادة منظم واحد، اختار لخلقه هذا الأسلوب الواحد من احتمالات التنظيم التي لا حصر لها، ليذلّ به على أنّه واحد لا شريك له في خلقه، ولا شريك له في ربوبيته، ولو أنّ الخالقين متعدّدون لكان من الأمر البدهي أن تتعدّد خطط التنظيم في الوجود، وفق تعدّد الاحتمالات التي لا حصر لها، إذ كلّها أمور ممكنة، وإنّما يتمّ تحديد واحد منها بإرادة الخالق، وبدهي أيضاً أن تكون إرادة الخالق حرة في الاختيار، وهذا يستلزم اختلاف الخالقين فيما يختارون من احتمالات خلق.

وبدهي أنّ الاختلاف على مخلوق واحد يفضي إلى فساد، وإلى تعطل ظهوره، لكنّ المشاهد في الكون أنّه خاضع لوحدة نظام تهيمن عليه بصفة عامّة، وتملك كلّ كبير وصغير فيه، وأنه سائر بانضباط تامّ وتدير مدّش، وهذا يدلّ على وحدة المنظم الخالق جلّ وعلا.

ومن هذا يتضح لنا بما لا مجال للشك فيه أنّ خالق الكون ومدبّره والمهيمن على سننه وقوانينه وأنظمتها، والعليم بكلّ شيء فيه، هو واحد لا شريك له. فالوجود إذن:

● إمّا ربّ خالق واحد لا شريك له.

● وإمّا كون مخلوق له، مملوك له، خاضع لسلطانه. والوجود الكامل هو في الأصل لله الخالق جلّ وعلا، وأمّا ما سواه من مخلوقات فوجودها وجود حادث، إنّما تمّ بخلق الخالق وإرادته، وهو إذا شاء جعل ما أبدعه من خلقٍ عدماً، وإذا شاء استبدل به خلقاً آخر، وكلّ ذلك وفق إرادته المطلقة التي لا تفارق — بمقتضى كماله — اختياره الحكيم، المستند إلى علمه المحيط بكلّ شيء.

إنّ دليل وحدة النظام على وحدة المنظّم دليل يكتشفه العلماء الباحثون في ظواهر الكون، والمتعمقون في دراسة نظمه وسننه وقوانينه.

وقد استطاعت العلوم الكونية الحديثة، القائمة على الدراسات المضنية الجادة، أن تكشف للعقلاء من طلاب الحقيقة الكبرى، آيات كثيرة من آيات الله في الآفاق، ومن آيات الله في الأنفس، وكلّها تدلّهم على وجود الخالق جل وعلا، وتدّهم أيضاً على أنّه واحد لا شريك له في خلقه وتدبيره.

وما توصّلت إليه الدراسات العلميّة الإنسانيّة، والبحوث التي كشفت أشياء جليّة من خفايا نظام الكون وأسراره، قد قدّم لقضيّة الإيمان بالله حشداً من الأدلة التفصيليّة التي لا تدع مهرباً للمحد، وقدّم لقضيّة تفرد الله سبحانه بالربوبية حشداً آخر من الأدلة التفصيليّة التي لا تدع مهرباً لمشارك.

وكلّما تقدّم العلم في بحوثه واكتشافاته أضاف إلى مجموعات الأدلة السابقة أدلة أخرى جديدة، تدعم قضايا الإيمان نفسها بقوى جديدة، وأنوار علميّة جديدة، حتى لا تدع مجالاً للشكوك المتجددة التي قد ترد بوساوس الشياطين إلى أوهام المتشكّكين.

ويتحقّق بذلك وعْدُ الله في كتابه، إذ قال عزّ وجلّ في سورة (فصلت ٤١):

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۖ ﴾

ودليل أنه على كلّ شيء شهيد أن كلّ شيء في هذا الكون مضبوط ومنظّم محفوف بالرعاية والعناية وإلاّ لاختلّ أمره.

فالدراسات العلميّة الإنسانيّة الحديثة قد كشفت للعلماء الباحثين كثيراً من آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم، وهذه الآيات دلّتهم على أنّ الكون متقن الصنع، وتسير تصاريفه بنظام دقيق بالغ الدقة، محفوف بالعناية التي ليس فوقها

عناية، فلا خلل يعتريه، أو يدخل في عنصر من عناصره، بل كل ما يجري فيه محكم يهدف لغاية، وهذا لا يتم إلا بوجود مهيمن عليهم حكيم سميع بصير لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يغفل عن كبير ولا صغير، ولا جليل ولا حقير، فلا تسقط ورقة من شجرة إلا بعلمه، ولا يحيى حي إلا بأمره، ولا يموت ميت إلا بأمره أو إذنه، والدلائل العلمية شواهد على ذلك. وهذا لا يكون إلا ممن هو على كل شيء شهيد، دق أو جل، صغر أو كبر، فهو بذلك يرعى كل شيء بتدبيره وحكمته، ضمن سننه وقوانينه، وضمن قضائه وقدره، ومتى كان له بأمر ما قضاء هيأ له أسبابه، في سننه المعتادة، وإذا شاء أن يخرق سنته لحكمة ما، خرقها بأمر التكوين.

فالظواهر دلت على مسيرة الكون بنظام لا خلل فيه، رغم الأعمال الاختيارية للخلائق الذين أعطاهم الله اختياراً ليلوهم، وهذا قد دل على أن الرب الخالق شهيد على كل شيء بصفات الشهود كلها، التي لا يغيب عنها شيء، ولذلك قال الله عز وجل في ختام الآية: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ؟﴾.

وهذا الاستدلال هو من قبيل الاستدلال باللازم على الملزوم، إذ الانضباط والإحكام والتدبير في الكون لوازم لكون الخالق شهيداً على كل شيء فيه.

وإيجازاً في التعبير ذكر الله صفة شهادته على كل شيء، مع أن المدرك لنا هو لازم هذه الشهادة، لا الشهادة نفسها. فالاستدلال باللازم على الملزوم من الأصول العقلية التي استندت الحجج القرآنية إليها، ومعلوم أن الشهود هو الحضور مع المشهود، ومعنى كون الله عز وجل شهيداً على كل شيء أنه حاضر كامل الحضور بكل صفات الحفظ والرعاية والتدبير والعناية على كل شيء.

وهذا ما يجعل كل شيء في الكون محفوظاً سائراً وفق نظامه، ووفق الغاية المرسومة له، وعلى وفق القضاء والقدر اللذين تم بهما تدبير أمره وخلقه وإيجاده على صفاته وأحواله.

(٤)

طائفة من أقوال علماء الكون حول ظاهرة التنظيم الشامل

١ - كتب المهندس «كلودم. هاثاواي» مصمّم العقل الألكتروني للجمعية العلمية لدراسة الملاحة الجوية بمدينة «لانجلي فيلد» في مقال له بعنوان: «المبدع الأعظم»^(١) فقال:

«أما الأسباب الفكرية التي تدعوني إلى الإيمان بالله فإنني أحب أن أبدأ بذكر الحقائق التي لا سبيل إلى إنكارها، وهي أن التصميم يحتاج إلى مصمّم. وقد دعم هذا السبب القويّ من أسباب إيماني بالله ما أقوم به من الأعمال الهندسية، فبعد اشتغالي سنواتٍ عديدة في عمل تصميمات لأجهزة، وأدوات كهربائية، ازداد تقديري لكلّ تصميم أو إبداع أينما وجدته.

وعلى ذلك فإنّه مما لا يتفق مع العقل والمنطق أن يكون ذلك التصميم البديع للعالم من حولنا إلّا من إبداع خالق أعظم، لا نهاية لتدبيره وإبداعه. حقيقة أنّ هذه الطريقة طريقة قديمة من طرق الاستدلال على وجود الله، ولكن العلوم الحديثة قد جعلتها أشدّ بياناً، وأقوى حجةً، منها في أيّ وقت مضى.

إنّ المهندس يتعلّم كيف يمجّد النظام، وكيف يقدر الصعاب التي تصاحب التصميم عندما يحاول المصمّم أن يجمع بين القوى والموادّ والقوانين الطبيعية في تحقيق هدف معين، إنّه يقدر الإبداع بسبب ما يواجهه من الصعاب والمشكلات عندما يحاول أن يضع تصميمًا جديدًا.

(١) من كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

لقد اشتغلت منذ سنواتٍ عديدة بتصميم مُخَّ الكُتروني يستطيع أن يحلَّ بسرعة بعض المعادلات المعقدة المتعلقة بنظرية «الشَّد في اتجاهين» ولقد حقَّقنا هدفنا باستخدام مئات من الأنابيب المفرَّغة، والأدوات الكهربائية والميكانيكية، والدوائر المعقدة.

وبعد اشتغالي باختراع هذا الجهاز سنة أو سنتين، وبعد أن واجهت كثيراً من المشكلات التي تطلَّبها تصميمه ووصلت إلى حلِّها، صار من المستحيلات بالنسبة إليَّ أن يتصوَّر عقلي أن مثل هذا الجهاز يمكن عمله بأية طريقة أخرى غير استخدام العقل والذكاء والتصميم.

وليس العالم من حولنا إلَّا مجموعة هائلة من التصميم والإبداع والتنظيم. وبرغم استقلال بعضها عن بعض فإنَّها متشابكة متداخلة، وكلُّ منها أكثر تعقيداً في كلِّ ذرَّة من ذرَّات تركيبها من ذلك المخَّ الكُتروني الذي صنَّعته.

فإذا كان هذا الجهاز يحتاج إلى تصميم، أفلا يحتاج ذلك الجهاز الفسيولوجي الكيميائي البيولوجي الذي هو جسمي، والذي ليس بدوره إلَّا ذرَّة بسيطة من ذرَّات هذا الكون اللانهائي في اتساعه وإبداعه، إلى مبدع يبدعه؟! .

نحن لا نستطيع إلَّا أن نسلِّم بوجود الله.

ومصمِّم هذا الكون لا يمكن أن يكون مادِّياً، وإنِّي أعتقد أن الله لطيف غير مادِّي، وإنِّي أسلِّم بوجود ما هو غير مادِّي، لأنني بوصفي من علماء الفيزياء أشعر بالحاجة إلى وجود سبب أوَّل غير مادِّي . . .

فمن حماقة أن أنكر وجوده بسبب عجز العلوم عن الوصول إليه، وفوق ذلك فإنَّ الفيزياء الحديثة قد علَّمتني أنَّ الطبيعة أعجز من أن تنظم نفسها، أو تسيطر على نفسها.

* * *

٢ - وحين توجّه الدكتور «دونالد روبرت كار»^(١) للبحث في موضوع وجود الله عزّ وجل، وهو أستاذ الكيمياء الجيولوجيّة، وإحصائي في تقدير الأعمار الجيولوجيّة باستخدام الإشعاعات الطبعيّة، وجد نفسه مدفوعاً إلى الإيمان بدافعين:

● دافع شخصي روحي .

● ودافع عقلي علمي هداه إليه مجال اختصاصه .

فمّا ذكره في مقال له كتبه بعنوان «موجّهات جيولوجية» ما يلي :

«عندما يُطلبُ إلينا أن نبيّن الأسباب التي تدعونا إلى الإيمان بالله نستطيع أن نجد في بحوثنا العلمية ما يدعونا بقوة إلى الإيمان به . . .

ولقد حصلتُ على الإيمان الروحي من عند الله، وهو الذي يسيطر على تفكيري عندما أجيب على مسألة وجوده، وعلى ذلك فإنّ إيماني بالله قد يعتبر قائماً على أساس شخصي . . . فلقد كان الدافع إلى هذا الإيمان حاجةً مُلِحَّةً شعرت بها في قرارة نفسي .

أمّا دراستي بعد ذلك للكيمياء الجيولوجيّة، فقد قادني إلى الاعتقاد بوجود خالقي لهذا الكون، فليس من الغريب إذن أن أعتقد أنّ هذا الكون ليس إلّا مظهرًا من مظاهر قدرة الله» .

ثمّ لخصّ النقاط التي يستدلُّ منها الباحث في الكيمياء الجيولوجيّة على وجود الله في نقطتين :

الأولى : تحديد الوقت الذي بدأ فيه هذا الكون .

الثانية : النظام الذي يسود هذا الكون .

ثم قال :

«أمّا عن تحديد عمر التكوينات الجيولوجيّة مثل موادّ الشهب وغيرها، فقد

(١) من كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم» .

أمكن باستخدام العلاقات الإشعاعية أن نحصل على صورة شبه كمية عن تاريخ الأرض.

ويستخدم في الوقت الحاضر عدد من الطرق المختلفة لتقدير عمر الأرض بدرجات متفاوتة من الدقة، ولكن نتائج هذه الطرق متقاربة إلى حد كبير، وهي تشير إلى أن الكون قد نشأ منذ نحو خمسة بلايين سنة، وعلى ذلك فإن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياً، ولو كان كذلك لما بقيت فيه عناصر إشعاعية.

ويتفق هذا الرأي مع القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية.

أما الرأي الذي يقول: إن هذا الكون دوري، أي: إنه ينكمش ثم يتمدد، ثم يعود فينكمش من جديد... وهكذا، فإنه رأي لم يقم على صحته دليل، ولا يمكن أن يعتبر رأياً علمياً، بل هو مجرد تخمين..

وأما مبدأ الانتظام فيعتبر من البدهيات في علم الجيولوجيا. وينص هذا المبدأ على أن جميع العمليات الجيولوجية والكيميائية الجيولوجية التي تعمل الآن كانت تعمل أيضاً فيما مضى، وعلى هذا فإن فهمنا لهذه العمليات يعيننا على تفسير التاريخ الجيولوجي، فانتظام الكون، ووجود القوانين الطبيعية هما أساس العلم الحديث.

والكون المنتظم الذي يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى المشتغلين بالعلوم يتفق مع ما نُحَدِّثُنا عنه الكتب السماوية، من أن الله هو الذي أبدع هذا الكون، وهو الذي يمسه ويحفظه...

ولولا انتظام الكون ما كان هنالك مكان لمعجزة من المعجزات، فكثير من المعجزات التي جاءت بها الرسل هي قبل كل شيء خروج على نواميس الطبيعة، ولا يمكن تقديرها ومعرفة قيمتها الحقيقية إلا في كون منظم تسير ظواهره تبعاً لقوانين معينة وسنن مرسومة...

وأخيراً فإن الكيمياء الجيولوجية التي أدرسها تعلّمنا أن ننظر إلى الأشياء نظرةً واسعة، وأن نفكر في الزمان على أساس بلايين السنين، وإلى المكان نظرة تشمل الكون كله، وإلى العمليات المختلفة حتى تشمل دوراتها الكون كله.

إنّ مثل هذه النظرة إلى الأمور تجعلنا نزداد تقديراً لعظمة الله وجلاله...».

* * *

٣ - ورأى «جورج هربرت بلونت»^(١) أستاذ الفيزياء التطبيقية أنّ وجود الله عزّ وجل أمرٌ بدهيّ من الوجهة الفلسفية، وأنّ الاستدلال بالأشياء على وجود الله - كما في الإثبات الهندسي - لا يرمي إلى إثبات البدهيات، ولكنه يبدأ بها، فإذا كان هناك اتفاق بين هذه البدهية وبين ما نشاهده من حقائق هذا الكون ونظامه، فإنّ ذلك يُعدُّ دليلاً على صحة البدهية التي اخترناها.

وعلى ذلك فإنّ الاستدلال على وجود الله يقوم على أساس المطابقة بين ما نتوقّعه من وجود الله، وبين الواقع الذي نشاهده.

ورأى أنّ الاستدلال بهذا المعنى لا يعني ضعف الإيمان، لكنه طريقة لقبول البدهيات قبولاً يتّسم باستخدام الفكر، ويقوم على أساس الاقتناع بدلاً من أن يكون تسليماً أعمى.

ذكر هذا في مقال له بعنوان: «منطق الإيمان» ثم ذكر فيه أنّ الأدلة على وجود الله أنواع:

● منها الأدلة الكونية.

● ومنها الأدلة التي تقوم على إدراك الحكمة.

● ومنها الأدلة التي تكشف عنها الدراسات الإنسانية.

فالأدلة الكونية تقوم على أساس أنّ الكون متغيّر، وعلى ذلك فإنّه لا يمكن أن يكون أبدياً، ولا بدّ من البحث عن حقيقة أبدية عليا.

والأدلة التي تبنى على إدراك الحكمة، تقوم على أساس أنّ هناك غرضاً معيّناً أو غاية وراء هذا الكون، ولا بدّ لذلك من حكيم أو مدبّر.

(١) المصدر السابق.

وتكمن الأدلة الإنسانية وراء طبيعة الإنسان الخلقية، فالشعور الإنساني في نفوس البشر إنما هو اتجاه إلى مشرّع أعظم.

ثم قال:

«ولما كان اشتغالي بالعلوم ينحصر في التحليل الفيزيائي، فإن الأدلة التي يتجه لها تفكيري تعتبر من النوع الذي يبحث عن حكمة الخالق فيما خلق.

ولاكتشاف القوانين التي تخضع لها الظواهر المختلفة لا بدّ من التسليم أولاً بأن هذا الكون أساسه النظام، ثم يتجه عمل الباحث نحو كشف هذا النظام».

ثم ذكر أنه لا يمكن أن يتصور العقل أنّ هذا النظام قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم أو من الفوضى، وعلى ذلك فإنّ الإنسان المفكر لا بدّ أن يصل ويُسلم بوجود ربّ خالقٍ منظم لهذا الكون، وعندئذ تصير فكرة وجود الله إحدى بدهيات الحياة، بل هي الحقيقة العظمى التي تظهر في هذا الكون.

وقال:

«والمنطق الذي نستخدمه هنا هو أنّه إذا كان هنالك إله فلا بدّ أن يكون هنالك نظام، وعلى ذلك فما دام هنالك نظام فلا بدّ من وجود إله.

ويلاحظ أن للملحدين منطقهم، ولكنّه منطق سلبيّ، فهم يقولون: إنّ وجود الله يُستدلّ عليه بشواهد معيّنة، وليس ببراهين قاطعة، وهذا من وجهة نظرهم يعني عدم وجوده تبارك وتعالى.

إنهم يردّون على الأدلة الكونية بقولهم:

إنّ المادّة والطاقة يتحوّل كلّ منهما إلى الآخر، بحيث يمكن أن يكون الكون بذلك أبدياً.

كما أنهم ينكرون النظام في الكون، ويرونه مجرّد وهم، وكذلك ينكرون الشعور النفسي بالعدالة والاتجاه نحو موجهٍ أعظم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يقيموا دليلاً واحداً على عدم وجود الله، ومن منطقهم أنّ الأدلة المقدّمة لإثبات وجود الله لا تعتبر كافية من وجهة نظرهم.

وهناك فئة أخرى من الملحدون لا يعترفون بوجود ربّ خالق لهذا الكون لأنهم لا يرونه، لكنهم لا ينفون احتمال وجود ربّ خالق في كون أو عالم غير هذا الكون. ولا شك أنّ هذا موقف مائع متضارب، لا يستند إلى أساس سليم.

فإذا قارنا بين الشواهد التي يستدلّ بها المؤمنون على وجود الله، وتلك التي يستند إليها الملحدون في إنكار ذاته العليّة اتّضح لنا أنّ وجهة نظر الملحد تحتاج إلى تسليم أكثر ممّا تحتاج إليه وجهة نظر المؤمن، وبعبارة أخرى نجد المؤمن يقيم إيمانه على البصيرة، أمّا الملحد فيقيم إلحاده على العمى.

وأنا مقتنع أنّ الإيمان يقوم على العقل، وأنّ العقل يدعو إلى الإيمان، وإذا كان الإنسان يعجز أحياناً عن مشاهدة الأدلّة فقد يكون ذلك راجعاً إلى عدم قدرته على أن يفتح عينيه».

* * *

٤ — ويقول الدكتور «سيسل هامان»^(١) وهو عالم بيولوجي: «أينما اتجهت ببصري في دنيا العلوم، رأيت الأدلة على التصميم والإبداع، على القانون والنظام، على وجود الخالق الأعلى.

سُر في طريق شمس، وتأمّل بدائع تركيب الأزهار، واستمع إلى تغريد الطيور، وانظر إلى عجائب الأعشاش.

فهل كان محض مصادفة أن تنتج الأزهار ذلك الرحيق الحلو، الذي يجتذب الحشرات، فتلقح الأزهار، وتؤدي إلى زيادة المحصول في العام التالي؟.

وهل هو محض مصادفة أن تهبط حبوب اللقاح الرقيقة على مبسم الزهرة فتنبت، وتسير في القلم حتى تصل إلى المبيض، فيتمّ التلقيح، وتتكوّن البزور؟.

أفليس من المنطق أن نعتقد بأنّ يد الله التي لا نراها هي التي ربّت ونظّمت هذه الأشياء، تبعاً لقوانين مازلنا في بداية الطريق نحو معرفتها والكشف عنها؟...

(١) المصدر السابق.

وماذا عن عش طائر «بالتيمور»؟.

من الذي علّم هذا الطير ذلك الفن الرفيع؟ ولماذا تشابه جميع الأعشاش التي تبنيها الطيور من هذا النوع؟.

إذا قلت: الغريزة، فإنّ ذلك قد يُعدّ مخرجاً من السؤال، ولكنّه إجابة قاصرة، فما هي الغرائز؟.

يقول البعض: إنّها السلوك الذي لا يتعلّمه الحيوان.

أليس من المنطق أن نرى قدرة الله تتجلّى في هذه الكائنات التي خلقها، فسوّاها تبعاً لقوانين خاصة لا نكاد ندري عن كنهها شيئاً؟.

نعم. إنني أعتقد بوجود الله، وأعتقد أنّه هو القدير الذي خلق الكون وحفظه، وليس ذلك فحسب، بل هو الذي يرعى دُرّة خلقه وهو الإنسان».

ويقول أيضاً:

«عندما نذهب إلى المعمل، ونفحص قطرة من ماء المستنقع تحت المجهر، لكي نشاهد سكّانها، فإنّنا نرى إحدى عجائب هذا الكون:

فتلك (الأميبا) تتحرّك في بطن، وتتجه نحو كائن صغير فتحوطه بجسمها، فإذا به داخلها، وإذا به يتم هضمه وتمثيله داخل جسمها الرقيق، بل إننا نستطيع أن نرى فضلاته تخرج من جسم (الأميبا) قبل أن نرفع أعيننا عن المجهر، فإذا ما لاحظنا هذا الحيوان فترة أطول، فإننا نشاهد كيف ينشطر جسمه شطرين، ثمّ ينمو كلّ من هذين الشطرين، ليكون حيواناً جديداً كاملاً.

تلك خلية واحدة تقوم بجميع وظائف الحياة التي تحتاج الكائنات الكبيرة الأخرى في أدائها إلى آلاف الخلايا أو ملايينها.

لا شكّ أنّ صناعة هذا الحيوان العجيب الذي بلغ من الصغر حدّ النهاية تحتاج إلى أكثر من المصادفة.

ولقد كشفت قوانين الكيمياء الحيوية من أسرار الحياة وظواهرها ما لم تكشفه القوانين في أيّ ميدانٍ آخر من ميادين الدراسات العلمية.

لقد كان الناس ينظرون إلى خفايا عمليّات الهضم والامتصاص، ويستدلّون بها على وجود التدبير المقدّس.

أمّا في الوقت الحاضر فقد أمكن شرح هذه العمليّات، ومعرفة التفاعلات الكيميائية التي تنطوي عليها، والخميرة التي تقوم بكلّ تفاعل. ولكن هل يدلّ ذلك على أنه لم يعدّ الله مكان في كونه؟.

فمن إذن الذي دبّر لهذه التفاعلات أن تسير، وأن تسيطر عليها الأنزيمات تلك السيطرة الدقيقة المحكمة؟.

إنّ نظرة واحدة إلى إحدى الخرائط التي تبينّ التفاعلات الدائريّة العديدة، وما يدور بين كلّ منها والآخر من تفاعلات أخرى، كفيلة بأن تقنع الإنسان بأنّ مثل هذه العلاقات لا يمكن أن تتمّ بمحض المصادفة.

ولعلّ هذا الميدان يبيّن للإنسان من العلم ما لا يبيّئه أيّ ميدان آخر، بأنّ الله يسيّر هذا الكون تبعاً لسنن رسمها ودبّرها عندما خلق الحياة. . .

وكلّمها وصل الإنسان إلى قانون جديد فإنّ هذا القانون ينادي قائلاً: إنّ الله هو خالق، وليس الإنسان إلّا مكتشفاً.

* * *

٥ - وكتب الدكتور «جون أدولف بوهرلر»^(١) وهو أستاذ في علم الكيمياء مقالاً بعنوان «الله والقوانين الكيميائية» ألخص فيما يلي أهمّ ما جاء فيه:

● قدّم الكاتب لمحة موجزة عن تاريخ علم الكيمياء، أبان فيها كيف تقدّم هذا العلم، حتى وصل إلى ما هو عليه الآن.

وذكر أنّ أمام هذا العلم آفاقاً لم يستطع الإنسان أن يدرسها ويعرف

(١) المصدر السابق.

أسرارها، لأنه لا يملك المعايير التي يستطيع بها تحديد ما في هذه الآفاق، ولا الوسائل التي يكتشف بها بعض ما فيها، فلا بدّ من التسليم بأننا لا نعرف حتى الآن كلّ ما يمكن أن يعرف عن المادّة والطاقة، فنحن لا نزال في بداية الطريق.

● ثم قال: «عندما يطبق الإنسان قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في الطبيعة، مثل تكوّن جزيء واحد من جزئيات البروتين من العناصر التي تدخل في تركيبه، فإننا نجد عُمر الأرض الذي يقدر بما يقرب من ثلاثة بلايين من السنين أو أكثر، لا يعتبر زمناً كافياً لحدوث هذه الظاهرة، وتكوين هذا الجزيء عن طريق المصادفة.

إنّ ذلك لا يمكن أن يحدث إلّا إذا كانت هنالك قوّة موجّهة تهدف إلى غاية محدودة...

إنّ الإنسان يشاهد التنظيم والإبداع حيثما ولى وجهه في نواحي هذا الكون، ويبدو أنّ هذا الكون يسير نحو هدف معين، كما يدلّ على ذلك النظام الذي نشاهده في الذرّات، فهناك نظام معين تتبعه الذرّات جميعاً، من الأيدروجين إلى اليورانيوم، وما بعد اليورانيوم، وكلّما ازداد علمنا بالقوانين التي تتحكّم في توزيع البروتونات والألكترونات لإنتاج العناصر المختلفة ازداد إيماننا بما يسود عالم المادّة من توافق ونظام.

وقد يجيء اليوم الذي ينكشف لنا فيه كيف تتجمّع الطاقة لكي تكوّن تلك الكتل من المادّة.

ولقد كان «آينشتاين» أوّل من أظهر العلاقات الموجودة بين المادّة والطاقة.

ولا يزال الإنسان في بداية الطريق لكشف أسرار الطاقة الذريّة، وقد نستطيع في يوم من الأيام أن نحوّل الطاقة إلى مادّة.

وتدلّ الشواهد على وحدة الكون من الوجهة الكيميائية، ولدينا من الطرق والوسائل ما يمكّننا من اختبار كثير من العناصر الموجودة في الكواكب الأخرى،

ومعرفة أنها هي نفس العناصر التي توجد على الأرض، وحتى النجوم البعيدة عنا فإنها تشتمل على عناصر مشابهة لعناصر الأرض.

ويعتقد العلماء أن القوانين الطبيعية التي تتحكم في هذا الكوكب هي القوانين عينها التي تخضع لها النجوم والكواكب الأخرى في أفلاكها النائية المترامية في الفضاء. فحيثما اتجهنا نجد الإبداع والنظام والتوافق، حتى لم يبق هنالك ظل من شكّ عندي في أنّ ربّاً قديراً قد أبدع هذا الكون وبناه وحدّد وجهته وغايته...

وأحبّ أن أوجّه نظر القارئ إلى دورة الماء على الأرض، ودورة ثاني أكسيد الكربون، ودورة النوشادر، ودورة الأكسجين. التي تشهد كل منها بحكمة وتدبير وقوة لا حدّ لها...».

● ثم قال: «والواجب أن نتلمّس قدرة الله في النظام الذي خلقه، والقوانين التي أخضع لها جميع الظواهر والأشياء، فقد يستطيع الإنسان أن يفسّر ما كان غامضاً عليه باكتشاف القوانين التي تحكمها، ولكن الإنسان عاجز عن أن يسنّ تلك القوانين، فهي من صنع الله وحده. ولا يفعل الإنسان أكثر من أنّه يكتشفها، ثم يستخدمها في محاولة إدراك أسرار هذا الكون.

وكلّ قانون يكتشفه الإنسان يزيده قرباً من الله، وقدرة على إدراك وجوده. فتلك هي الآيات التي يتجلّى بها الله علينا، وقد لا تكون هذه هي الطريقة الوحيدة في هذا التجلّي، فهو يتجلّى أيضاً في كتبه المقدّسة مثلاً.

ومع ذلك فإنّ طريقة تجلّيه تعالى في آياته التي نشاهدها في هذا الكون تعتبر بالغة الأهميّة بالنسبة إلينا...».

* * *

٦ - وكتب الدكتور «ميريت ستانلي كونجدن»^(١) وهو عالم طبيعي وفيلسوف، وعضو الجمعية الأميركيّة الطبيعيّة، مقالاً بعنوان: «درس من شجرة الورد» جاء فيه ما خلاصته:

(١) المصدر السابق.

١ - إنّ كثيراً من الأمور التي نسلّم بها إنّما نعتدّ فيها على الاستدلال المنطقي، ومن أمثلة ذلك كثير من استنتاجاتنا اليوميّة في حياتنا العادية.

ومن الأمثلة: العلوم الفلكيّة التي ليس بيننا وبينها اتصال مادّي مباشر، وبحوث الذرة، واستخدام قوانين الكتلة والطاقة، وفي استنباط صفات الذرّة وتركيبها وخواصّها، مع العلم بأنّ العلماء لم يروا الذرة حتّى الآن بطريقة مباشرة، وقد أيدت القنبلة الذريّة الأولى ما وصل إليه العلماء من قوانين ونظريّات حول تركيب الذرّة غير المنظورة ووظائفها.

ومن هذه الأمثلة: وجود الله، فإننا نستطيع أن نصل إلى معرفته عن طريق الاستدلال المنطقي الذي يقوم على تفسير النتائج بنظائرها أو مثيلاتها.

٢ - برغم أن العلوم لا تؤيّد وجود عالم غير مادّي تأييداً كاملاً، لأنّ الدائرة التي تعمل فيها تقع في حدود المادة، فإنّها لا تستطيع أن تنفي بصورة قاطعة وجود عوالم أخرى غير مادّيّة وراء العالم المادّي.

٣ - نستطيع بطريقة الاستدلال والقياس بقدرة الإنسان وذكائه، في عالم يفيض بالأمور العقليّة، أن نصل إلى وجوب وجود قوّة مهيمنة مدبّرة تدير هذا الكون، وتدبّر أموره، وتعيّننا على فهم ما يغمض علينا من أمر منحنيات التوزيع، ودورة الماء في الطبيعة، ودورة ثاني أكسيد الكربون فيها، وعمليات التكاثر العجيبة، وعمليات التمثيل الضوئي ذات الأهمية البالغة في اختزان الطاقة الشمسيّة، وما لها من أهمية بالغة في حياة الكائنات الحيّة، وما لا يُحصى من عجائب هذا الكون.

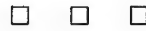
إذ كيف يتسنّى لنا أن نفسّر هذه العمليات المعقّدة المنظّمة تفسيراً يقوم على أساس المصادفة والتخبّط العشوائي؟.

وكيف نستطيع أن نفسّر هذا الانتظام في ظواهر الكون، والعلاقات السببيّة، والتكامل، والغرضيّة « = القصد »، والتوافق، والتوازن، التي تنتظم جميع الظواهر، وتمتدّ آثارها من عصر إلى عصر؟.

كيف يعمل هذا الكون دون أن يكون له خالق مدبّر هو الذي خلقه وأبدعه ودبّر جميع أموره».

ثم ختم مقاله بقوله:

«إنّ جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه، ويدلّ على قدرته وعظمته، وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستها، حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية، فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته، ذلك هو الله الذي لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل العلميّة المادّية وحدها، ولكنّا نرى آياته في أنفسنا، وفي كلّ ذرّة من ذرّات هذا الوجود. وليست العلوم إلا دراسة خلق الله وآثار قدرته».

الفصل السابع

دليل الإمكان في كل جزء من هذا الكون

بين واجبات الوجود ومستحيلات الوجود التي هي واجبات العدم عقلاً، تأتي إمكانات الوجود التي أصلها العدم، ولا مانع من وجودها، إذا توجه لها من واجب الوجود ما يقتضي وجودها، أو ممن أوجده واجب الوجود، ومنحه من القوة ما يستطيع بها إيجادها.

وكل ممكن الوجود له احتمالات إمكان متعددة متساوية عقلاً فيما بينها. فكل إمكان يقابله إمكان آخر أو أكثر من الإمكانيات التي يتصورها الفكر.

والإمكانات التي يقبل الشيء الواحد واحداً منها على التبادل متساوية فيما بينها تساوياً تاماً، وحينما تكون جميعها غير موجودة فمن المستحيل عقلاً وجود كل إمكان منها دون مقابلة الذي لا يجتمع معه، من غير مرجح يرجح وجوده على وجود مساويه ومكافئه في الإمكان.

هذا أصل عقلي بدهي، فالممكنان اللذان يقبل الواحد أحدهما فقط على التبادل لأنهما ضدان، هما متساويان قوة فيما بينهما وهما معدومان، ككفتي ميزان صحيح سليم من الخلل، فليس لأحدهما أي رجحان على الأخرى، ولا بد أن يظلاً كذلك أبداً حتى يأتي ما يرجح أحدهما على الآخر، فمن المستحيل في الواقع وفي العقل رجحان أحد المتساويين على الآخر من دون مرجح، وعلى هذا فمن المستحيل عقلاً وجود أحدهما وبقاء الآخر في جانب العدم مع تساويهما دون مرجح يرجح إيجاده.

وحين ننظر إلى أجزاء الكون كله وما اشتمل عليه من أحداث لا نستطيع الخلاق حصرها نجدها قد وُجدت ضمن إمكانات تساويها إمكانات أخرى بقيت في جانب العدم.

فما الذي رجّح هذه الإمكانات التي وجدت على مساوياتها التي لم توجد؟ هنا يوجب العقل حتماً وتوجب تجارب الحياة كلها أنه لا بدّ من فاعل مختار رجّح وجود هذا الإمكان فأوجده، على مساويه ومكافئه عقلاً إذ لم يُرجّحه فلم يُوجده.

فلنستعِ ملاحظين كلّ شيء في هذا الكون، سواءً أكان من الأشياء المادّية التي يمكن أن ندركها ببعض حواسنا كالأرض وما فيها، والكواكب والنجوم وآثارها، أو كان صفة من الصفات القائمة في الأشياء المادّية التي نستنبط وجودها بعقولنا، كالجاذبيّة الخاصة الموجودة في الموادّ التي تحمل المغناطيس، وكالجاذبيّة العامّة الموجودة بين الكتل المادّية، وكخواصّ المركبات المادّية التي لا حصر لها في الكون، سواءً في ذلك الظواهر الكيميائيّة أو الفيزيائيّة. ثمّ ما وراء ذلك مما نعقل عن جواهر الوحدات المستقلة التي لا تدخل في نطاق إحساسنا، كالملائكة والجنّ، وكيفية تكوينها وأعراضها وصفاتها.

لدى ملاحظتنا لجميع هذه الأشياء الكونية ندرك بدهة في كلّ واحد منها أنه كان من الممكن عقلاً أن يتخذ صورة وصفة وحالة غير ما هو عليه الآن، فهناك احتمالات كثيرة لا حصر لها في مجال الممكنات، ولا يرى العقل مانعاً من أن تتحوّل هذه الأشياء الكونية إلى واحد منها.

فالعقل لا يمنع من أن تتخذ مثلاً صورة غير الصورة التي هي عليها، أو شكلاً غير الشكل الذي هي عليه، أو حداً غير حدّها الواقع كماً وكيفاً، فتكون مثلاً أكبر مما هي عليه أو أصغر، أو مركّبة على غير التركيب الذي هي عليه، أو في حيّز من الكون وزمانٍ من الدهر غير حيّزها وزمانها، أو تكون لها صفات وقوى غير صفاتها وقواها، أو حركات ومدارات وسرعات مغايرة لما هي عليه.

كلّ هذا وأمثاله من الاحتمالات التي لا حصر لها ممّا يجوّزه العقل بداهة، ويعتبره من الممكنات العقلية التي لو كان تركيب الكون على وفقها لم يكن في ذلك منافاة لأصل عقلي.

● فما المانع العقليّ مثلاً من أن يكون الليل والنهار سرمدين؟.

● وما المانع العقليّ من أن يكون الإنسان على غير هذا الوضع القويم، أو أكبر أو أصغر مما هو عليه جسداً وهامة؟.

● وما المانع العقليّ من أن يكون العقل والنطق في البهائم كما هما في الإنسان؟.

● وما المانع العقليّ من أن تكون الأرض أدنى إلى الشمس والقمر من الوضع الذي هي عليه، أو أكبر أو أصغر من الحجم الذي هي عليه؟.

● إلى غير ذلك من احتمالات وإمكانات لا تُحصى في كلّ شيء في هذا الكون.

فإن قيل: إنّ الحكمة تقتضي أن تكون هذه الأشياء كما هي عليه الآن، وإلاّ اختلّ النظام، وفست النتائج المرجوة من هذا الكون.

فإننا نقول: الحكمة في المصنوع أثر حكمة الصانع الحكيم، وذلك الحكيم هو الله تبارك وتعالى.

ونقول من جهة ثانية: لما كان كلّ شيء في هذا الكون يحتمل أن يكون على واحد من أوضاع كثيرة غير الوضع الذي هو عليه، فإنّ عقولنا لا بدّ أن تحكم بداهةً بأنّ ما كان كذلك لا بدّ له من مخصّص قد خصّصه باحتمالٍ موافق للحكمة والإتقان، من جملة احتمالات كثيرة، ولولا وجود المخصّص للزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجّح، أو القول بأنّ موافقة الحكمة فيما لا حصر له من الاحتمالات الممكنة كان على طريقة المصادفة، وكلاهما مستحيل عقلاً.

ونحن بوصفنا مفكرين عقلاء في هذا الكون لا نقبل أن نلتزم المستحيلات ونقول بها، بينما نرى أن قوانين هذا الكون ثابتة لا تتخلف، ومن قوانينه العقلية الأساسية استحالة ترجيح أحد المتساويين أو المتساويات من دون مرجح، واستحالة قيام نظام بديع دقيق من عناصر كثيرة متداخلة متشابكة على سبيل المصادفة.

وإذ قد ثبت لدينا احتياج هذه الممكنات إلى المخصص الحكيم، فإن عقولنا تحكم بشكل قاطع أن هذا المخصص يجب أن لا تكون ذاته أو صفاته محلاً لأي احتمال من الاحتمالات الممكنة التي تتعرض لها هذه الأشياء الكونية في نظر العقل، وإنما يجب عقلاً أن يكون فريد الاحتمال وهو الكمال المطلق في الذات وفي الصفات، وهو واجب الوجود عقلاً في ذاته وفي صفاته، وهو الذي يوجب العقل إسناد تخصيص الممكنات إليه، بواحد من احتمالاتها الكثيرة التي لا حصر لها، وهو الله عز وجل.

فعن طريق صفة الإمكان في الكون استطعنا أن ندرك حاجته إلى واجب الوجود، وأن نصل إلى الإيمان بالله رب العالمين.

وقد هدانا القرآن الكريم إلى دليل الإمكان في مواضع كثيرة منه، فمن ذلك النصوص التالية:

١ - قول الله عز وجل في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝٤٥ ﴾ .

٢ - وقول الله عز وجل في سورة (القصص ٢٨):

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ ۝٧١ ﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَمْ لَا تُبْصِرُونَ ۝٧٢ ﴾ .

٣ - وقول الله عز وجل في سورة (إبراهيم ١٤):

﴿الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَشَاءُ يُدْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾﴾

٤ - وقول الله عز وجل في سورة (الملك ٦٧):

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٢٠﴾﴾

٥ - وقول الله عز وجل في سورة (الواقعة ٥٦):

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُعْرِضُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مُحَرِّمُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾﴾

هذه النصوص تهدي إلى حقيقة الإمكان في كل جزء من أجزاء هذا الكون الكبير، فليس شيء فيه واجب الوجود لذاته، بل كل شيء قد كان من الممكن أن لا يكون، وكان من الممكن أن يكون على غير الصفات التي هو عليها، ولو كان على غير الصفات التي هو عليها فقد لا تتحقق فيه الغايات المرجوة منه لمصالح الحياة والناس، وعندئذ فلا يستكمل النظام العام صورته الحكيمة الرائعة.

لقد كان من الممكن أن تكون الأرض ظلاً ساكناً باستمرار، ليس فيه حركة امتداد وفيء وانحسار، وأمر ذلك يسير، فأحد وجهي القمر ظلام دامس، وبرودة قاتلة، ولكن الرب الحكيم القدير اختار للأرض مستقر الإنسان والأحياء الأخرى معه، أن تدور حول نفسها دورة نظامية لا تختل أبداً الأبد، وبسبب هذه الدورة نفسها تشرق عليها الشمس وتغرب في كل موقع من

مواقعها، فيمتدّ عليها الظلُّ رتيباً، وتشرق عليها الشمس تباعاً، وتحقق بذلك مصالح للأحياء المستقرّة عليها.

وكان من الممكن أن يكون الليل سرمداً إلى يوم القيامة، أو أن يكون النهار سرمداً إلى يوم القيامة، والأمر يسير لا يحتاج أكثر من إيقاف دوران الأرض حول نفسها، أو إبعاد الأرض عن فلك الشمس، وعندئذ تكون الشمس كأحد النجوم البعيدة عنها في الفلك الكبير.

ومن الممكن أن تنقرض هذه الحياة القائمة على الأرض، ويأتي غيرها أو لا يأتي.

ومن الممكن أن يصبح الماء غوراً، فتنضب العيون، وتجفّ الآبار، ولا تسوق الرياح السحب، لتجود بالأمطار.

ومن الممكن أن تتحطّم الزروع بالجوائح والآفات، ومن الممكن أن يتغيّر النظام فتمطر السحب ماءً أجاجاً.

وإذا كان ذلك ممكناً بذاته، فَمَنْ الذي رجّح وجود الممكن الآخر الذي سار عليه نظام الكون، لتحقيق الغايات الحكيمة؟ ومعلوم أنّ ترجيح أحد الممكنين على الآخر بدون مُرجّحٍ من المستحيلات العقلية.

إنّ الصور والأنظمة والأوضاع التي نشاهدها في الكون من الممكن أن تتخلّف وتتغيّر، وأن تتحوّل من وجود إلى عدم، ومن وضع إلى وضع آخر.

فلو أراد الخالق أن يغيّر شيئاً من أنظمة كونه، أو يبدّل شيئاً من سننه، فمن الذي يستطيع أن يسيطر على الكون بعد الخالق العظيم.

وإذا كان كلّ ذلك ممكناً، فلا بدّ أن يكون وضعها القائم فعلاً ممكناً أيضاً، لأنّه أحد الاحتمالات المقابلة للصور المفروضة، ولا بدّ أن يكون له مخصّص قد خصّصه بأحد ممكناته المحتملة، وهذا المخصّص هو الموجد الذي أوجدها من عدم، إذ الأصل في جميع الممكنات العدم، ولا تخرج من العدم إلى الوجود إلّا بموجد قادر عليم حكيم، وهو الله تباركت ذاته وتقدّست أسماؤه.

□ □ □

الفصل الثامن

دليل العناية

كلّ ما يحتاج الإنسان لغذائه وكسائه، ومسكنه ودوائه، ووسائل انتقاله ورفاهيته، وممتعات حواسّه ونفسه، ووسائل قوته وحمايته من الأشياء والأحياء، وردّ بأس ذوي البأس عنه، مهما تعاظمت قواهم، يجده الإنسان حوله حاضراً مُهيئاً، أو ممكن التحصيل، بالتجزئة والتحليل، أو بالجمع والتركيب، أو بالبحث والتنقيب.

أما ضروريّات حياته فهي مهیئة حاضرة من حوله، على أحسن وجه وأكمل، وأتقنه وأنفعه وأفضله، مع اختلاف في الأصناف والأنواع والأجناس، وفق حاجة اختلاف الأذواق في النفوس والحواس.

وأما ما فوق ذلك فمخبئاً في خزائن السماء والأرض، والجبال والبحار، وفي استعداد الأشياء لأن تكون مسخرةً مطيعة للإنسان، تعطي من كنوز طاقاتها، وإمكاناتها للتغيير والتحويل، والتركيب والتحليل، فتقدّم له بذلك من المنافع ما لا حصر له، متى توصل إلى مفاتيح إطلاق القوى والطاقات، وأحكم بصنعه تحليل الأجزاء وتركيبها، ووضعها في المواضع الملائمة التي يتخيّل فيها النفع والمصلحة، ثم أعطت بالتجربة العملية ما تخيّل أو بعض ما تخيّل أو أكثر منه.

كذلك نلاحظ أنّ لكلّ ذي حياة ما يحتاج لحياته بحسب صفاته الجسديّة والنفسية المفطور عليها.

إذا تبصّرنا بهذه المقدّمة لا بدّ أن ندرك بعقولنا وأفكارنا القويمة أنّ إعداد

الأشياء بحسب حاجات الأحياء، وإعدادها للإنسان على وجه الخصوص، مع إعداد الأحياء أيضاً على وفق حاجاته وما يخدم مصالحه، حتى مستوى رفاهيته المترفة، هو دليل قوي، بل هو برهان قاطع، على وجود موجود عظيم من وراء هذا الكون المشهود، هو الذي قد أعدّ للإنسان كل ذلك، اعتناءً به، وتفضيلاً وتكريماً، وليختبره بها.

ولولا هذه العناية المقصودة لما وجد الإنسان في الكون من حوله كلّ ما يطلبه لجسده ونفسه وفكره ورفاهيته، حتّى ما يجد له من مطالب، يقتضيها تحقيق مطالب سابقة.

هذه العناية التي تدلّ عليها ظاهرات الكون برهان جليل على وجود الرّب الخالق، الذي هيأ كلّ ما يلزم لما يطلبه الإنسان في حياته، عن طريق المائدة الحاضرة، والموائد الأخرى التي يستطيع الإنسان بذكائه أن يجمع متفرقاتها، ويحرّك مفاتيح قواها، ويعدّها وفق مطالبه وحاجاته.

وهذه العناية الجليّة بالإنسان، في الظاهرات الكونيّة، هي في حقيقتها من نعم الله التي أنعم بها على عباده. وقد أرشدنا كتاب الله القرآن إلى التفكير والتبصر بها لعدة أمور:

الأول: أن نستدلّ بها على وجود الله عزّ وجل، الذي تفضل برحمته الواسعة، فوجّه للإنسان عناية فائقة، فأعدّ له نعماً جليّة كثيرة، تحقق له كلّ مطالب جسده، ونفسه، وقلبه، وفكره.

الثاني: أن نوجّه كلّ إمكانياتنا للانتفاع ممّا سخر الله لنا في الكون، بالبحث، والاكتشاف، والاستنباط، وابتكار الوسائل، واستخدام الطاقات الكميّة في الأشياء بعد اكتشافها، والتوصل إلى معرفة مفاتيح استخدامها.

الثالث: أن ندرك بها ما يجب علينا من الإيمان بالله، وحمده وشكره، ومن استخدامها في طاعته، لا في معاصيه ومواطن سخطه، فحقّ المالك المنعم الاعتراف له بإنعامه، والثناء عليه، وشكره، واستخدام ما أنعم به في مرضيه، وهذا الحق أمرٌ تدركه العقول وفطر النفوس بأدنى لافٍ للنظر.

وقد اقترن الإرشاد القرآني إلى ظاهرة النعم الدالة على المنعم الجليل العظيم بامتنان الله بها على عباده، وأنه خلق ما خلق لهم وسخر ما سخر لهم في كونه، ليتعرفوا عليه من خلال نعمه، وليتعرفوا إليه بالإيمان به وحمده وشكره بالعبادة والطاعة والصالحات من الأعمال وابتغاء مرضاته، واجتناب جحوده، واجتناب الاستكبار عن عبادته وطاعته، واجتناب كل ما ينهاهم عنه، وكل ضرر وأذى لأنفسهم ولعباد الله، إلا ما أمرهم به أو أذن لهم فيه مما فيه جلب خير أعظم، أو دفع ضرر وأذى أكبر.

فكل آية فيها خطاب الله للناس بنحو قوله: «خلق لكم - جعل لكم - سخر لكم - أخرج لكم - أنزل لكم» ففيها امتنان بنعمة يرى فيها المتفكر ظاهرة العناية بالناس، فتدله على أنها ظاهرة مقصودة فيها العناية بهم، ولا يكون هذا القصد إلا من قدير عليم خبير مختار. وتدله على أنها أثر من آثار رحمته بهم، وإنعامه عليهم، ثم ينتقل به التفكير إلى أن النعمة تستدعي شكر المنعم، وأول شكره الإيمان به، والاعتراف له بالربوبية، وبأنها له وحده، ثم عبادته وتوحيده بالإلهية لزوماً، إذ لا رب غيره، ثم التقرب إليه بمراضيه لنيل رضوانه والفوز بالمراتب العليا من جنته يوم الدين.

فمن هذه النصوص القرآنية المرشدة إلى دليل العناية، الهادي إلى الرب الخالق ذي الرحمة، الذي أحاط عباده بالعناية، فأولاهم من النعم الظاهرة والباطنة ما هو فوق حاجاتهم في الحياة وفوق مطالبهم، ما يلي:

١ - قول الله عز وجل في سورة (البقرة ٢):

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٢٩).

فدل هذا النص على أن الله عز وجل قد أعد الأرض إعداداً ملائماً لسكنى الناس فيها، وأمدّها بما يحتاجون إليه في حياتهم الدنيا من نعم، قبل أن يخلق

الإنسان بآمادٍ طويلة، كما نُعدُّ لمن سيولدون لنا قبل أن يولدوا ما يحتاجون إليه إذا وُلدوا.

وهذا من كمال عناية الخالق بعباده، ونحن بدورنا إذا شهدنا ما أُعدَّ لنا من قبل أن نوجد في هذه الحياة، فلا بد أن ندرك أن رحيمًا قديرًا عليماً حكيمًا قد أحاطنا بعنايته فأعدَّ لنا كل ما نحتاج من مطالب من قبل أن نوجد، ولا بد أن يكون هو الموجد لنا، لأنه لا يمكن أن يكون المعدُّ لكل ما نحتاجه من قبل أن نوجد غير الخالق الموجود لنا، وإلا لم يحصل التطابق التام بين حاجتنا وبين ما تمَّ إعداده لنا من قبل وجودنا، فالحدث لا تعلم صفاته قبل حدوثه إلا من قبل واضع خطة ذاته وصفاتها، ومحدد مقاديرها.

* * *

٢ - وقول الله عز وجل في سورة (النحل ١٦):

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْإِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبًا وَلَبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازٍ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسًا

أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَ وَسْبَلًا ۖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَتْ وَيَالْتَجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾ .

﴿ وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴾ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُفِيَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ .

﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّقِصُكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ۚ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لِّبَنَآخِلٍ صَا سَآيِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ .

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ ﴿٧٢﴾ .

﴿ الْمَرِيرَ وَإِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿٧٦﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۚ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاوَمَتَعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ .

ففي هذه النصوص المتعددة من سورة النحل امتنان من الله على عباده
بِنِعْمٍ كَثِيرَةٍ أَعَدَّهَا لَهُمْ، قَبْلَ أَنْ يُخْلَقُوا، وبعد أَنْ خُلِقُوا، وَمِنْهَا مَا هُوَ حَاضِرٌ
لِلانْتِفَاعِ المباشِر، ومنها ما هو مُسَخَّرٌ لَهُمْ، مطاوع لِإِرَادَاتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، ومنها
مَا يُسَاقُ لَهُمْ بِحَسَبِ حَاجَاتِهِمْ، كَسوقِ السحابِ وَإِنزالِ المطرِ وَإنباتِ الزَّرعِ .

فمن الحاضر المعدّ على مائدة المنافع للانتفاع المباشر ما في الأرض من
زروع وثمار، وما بَثَّ فِيهَا مِنْ أَنْعامٍ وَغير ذلك، وحشرات تقدّم الغذاء والدواء
وهي النحل، ومنها تسخير الشمس والقمر والليل والنهار، وتسخير البحر
لاستخراج اللحم الطريّ منه، واستخراج الحلية كاللؤلؤ والمرجان، ولركوبه على
ظهور الفلك التي تَمْخُرُ فِيهِ فتجري كالجبال، إلى غير ذلك من تفصيلات فيها
تنبيهٌ على مفردات من نعم الله على عباده التي تفوق قدراتهم على الحصر
والإحصاء، وهي في حقيقتها آيات دالّات على رحمة الله بعباده وعنايته بهم،
ومن ثَمَّ فهي برهان على وجوده عزّ وجلّ .

وشرح كلّ واحدة من هذه النعم التي نَبَّهَتْ عَلَيْهَا هذه النصوص لا يكفيه
سفر كامل لمن شاء أَنْ يَفْصَلَ بمنهج علميّ ظواهر قدرة الله فيها، وظواهر
إِتقانه، وحكمته في الخلق، وعنايته بعباده، وعلى سبيل النظر السريع الإجمالي
نذكر نِعْمَةَ الأنعام وما فيها من منافع وخيرات للناس :

فمنها يشرب الناس الألبان، ومنها يأكلون اللحوم والدهن والأجبان،
ومنها يأخذون الأصواف والأوبار والأشعار، فيتخذون منها ملابس وفرشاً وأثاثاً،
وبيوتاً متنقلة، ويستعملونها في مصالح كثيرة، تعود عليهم بالخير الكثير، والرزق
الوفير .

ومنها ما يحملهم إلى بلد بعيد لم يكونوا بالغيه إلّا بشقّ الأنفس، ومنها
ما يحرث لهم الأرض، ويسخّرونه في شتى أعمال الزراعة والفلاحة، ومنها
ما يكرّون عليه ويفرون .

وإذا سألنا علماء الحيوان عن الأنعام وما فيها من ثروة عظيمة أتونا من
ذلك بالعجب العُجاب .

هذه المخلوقات العجيبة التي سخرها الله للإنسان ودلّلها له قد جمعت معظم حاجات العيش له، مع أنها تعيش على نبات الأرض وأعشابها، فلا تزاحم الإنسان في رزق ولا ثمر إلا إذا منحها هو من ذلك شيئاً، ولا تزاحم الإنسان في لحم ولا دهن لأنها حيوانات نباتية.

وقد جمعت بالإضافة إلى عطائها من نوامي أجسادها ومنتجات معاملها عطاءً آخر من طاقاتها وقواها، إذ تبذل ما تستطيع من ذلك بكدٍّ دائب، وجهدٍ متواصل، طائعةً هيّنة ليّنة.

ثم تقدّم في آخر أمرها أعناقها للذبح، ليتنفع الإنسان من لحومها وجلودها وقرونها وعظامها، وكلّ شيء فيها.

من أجل كلّ ذلك قال الله عزّ وجل بشأنها في سورة (يس ٣٦):

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمَافَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿٧١﴾
وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا
يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾﴾.

* * *

٣ - وقول الله عزّ وجل في سورة (الحجر ١٥):

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾
وَجَعَلْنَا الْكَرْمَ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنِ ﴿٢٠﴾﴾.

* * *

٤ - وقول الله عزّ وجل في سورة (طه ٢٠):

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي
النُّهَى ﴿٥٤﴾﴾.

* * *

٥ - وقول الله عز وجل في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا
فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ
آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾﴾.

* * *

٦ - وقول الله عز وجل في سورة (الحج ٢٢):

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ
السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾﴾.

* * *

٧ - وقول الله عز وجل في سورة (النمل ٢٧):

﴿أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلْ خِلَالَهَا أَنْهَادًا وَجَعَلْ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلْ
بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَمْ نَعْلَمْ مَعِ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾﴾.

* * *

٨ - وقول الله عز وجل في سورة (لقمان ٣١):

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَةً
وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾﴾.

ففي هذه النصوص من سورة الحجر وطه والأنبياء والحج والنمل ولقمان
يمتثل الله على عباده بطائفة من نعمه التي خلقها لهم أو جعلها لهم أو سخرها لهم
في الأرض والسماء، ليرشدهم بذلك إلى عنايته بهم، فيستدلوا على وجوده، فما
يجب عليهم نحوه، من الإيمان والإسلام والشكر.

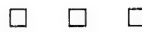
وشرح ظاهرات النعم التي نُبّهت عليها هذه النصوص قد يحتاج مجلّدات علميّة من متخصصين في بحوث الظاهرات الكونية وخصائصها وصفاتها.

ونلاحظ في بعض هذه النصوص أنّه موجّه للكافرين من المتخصصين في البحث العلمي الكوني الذين لم يكونوا موجودين زمن التنزيل، وإنّما وجدوا بعد نزول القرآن بما يزيد على ثلاثة عشر قرناً، فالنصّ الموجّه لهم موجود في القرآن منذ زمن التنزيل وهو ينتظر وجودهم في أزمانهم ليخاطبهم فيها كأنّه منزّل لهم ليخاطبهم بخاصّة، كالنص الذي في سورة الأنبياء.

إنّ المتخصّصين في بحث تاريخ السماوات والأرض هم الذين قد يتوصّلون إلى معرفة أنّ السماوات والأرض كانتا رتقاً، أي: مجتمعة على بعضها ككتلة واحدة، ثمّ حصل الفتق بينها، فتباعدت عن بعضها وأخذت مداراتها وصارت تسبح في الفضاء الواسع، وهم الذين يتوصّلون بالبحث العلمي إلى معرفة أنّ الجبال في الأرض هي بمثابة رواسٍ تثبت قشرة الأرض، حتى لا تميد بالساكنين عليها، وهم الذين يتوصّلون بالبحث العلمي إلى معرفة أنّ السماء سقف محفوظ.

وما تزال آيات قرآنية موجّهة لمن سيأتي من الباحثين العلماء في الظاهرات الكونية، مما لم يكتشف سرّه حتى الآن، حتى إذا عرفوه ولو بعد قرون، وجدوا أنّ القرآن يخاطبهم بما عرفوا في أزمانهم، وهذا من إعجاز القرآن المدّخر لقادّات العصور.

والآيات القرآنية المرشدة إلى ظاهرات النعم، الدالات على المنعم ذي العناية بخلقه كثيرات، وفيما عرضت منها دليل كافٍ لمن شاء أن يعرف الحقّ ويؤمن به.

الفصل التاسع

دَلِيلُ اسْتِجَابَةِ الدَّعَاءِ

لو أن إنساناً وجد نفسه سجيناً داخل قصر كبير، أو ضيفاً في هذا القصر الكبير المحاط بما يحجبه عما وراءه من الكون، وهو لا يستطيع الخروج من هذا القصر، وأتاه من أخبره أن لهذا القصر مالكا يعلم كل حركة وسكنة تجري منك ومن غيرك داخل قصره، عن طريق أجهزة موضوعة في أماكن خفية، تنقل له الصور والأصوات وكل ما يجري في أي مكان من هذا القصر، لكن مالك هذا القصر محتجب لا يظهر بحالٍ من الأحوال أمام نزلاء قصره، إلا أنه أقام لهم دليلاً على أنهم في ضيافته أنهم متى ألجأتهم الضرورة، ونادوه ليساعدهم ويُلَبِّي مطالبهم وجدوا أن مطالبهم تحققت، فكشف عنهم ما أحاط بهم من شدة، وفرج عنهم.

إنهم إذا امتحنوا ذلك فوجدوا أن مطالبهم صارت تتحقق كلما حزنهم أمرٌ ونادوه، فلا بد أن يتأكدوا من صحة خبر من أخبرهم بأن لهذا القصر مالكا محتجبا يعلم كل حركة وسكنة تجري من قبل نُزلائه.

فإذا أنكر هذا الإنسان أن لهذا القصر مالكا مع أنه امتحن ظاهرة إجابته مطالبته، وتلبيةه فيما دعاه، فإنه إنسان محروم من ملكة الفهم والتفكير، أولئيم مستكبر مجرم حقير، يستمتع بخيرات مالك القصر وهوله جاحد منكر، فاجرٌ أو مستكبر.

فالقصر في المثل هو هذا الكون الذي نحن فيه في الممثل له، ودارنا فيه ومحل إقامتنا هذه الأرض التي نعيش عليها.

وقد أخبرنا خالق هذا الكون ومالكه بقوله الذي بلغنا إياه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سورة (البقرة ٢):

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (١٨٦)

وبقوله عز وجل في سورة (النمل ٢٧):

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَأَلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (٦٢)

فمن أراد أن يمتحن صدق وجود الله ووحدانيته في ربوبيته فَلْيَدْعُهُ صادقاً من أعماق قلبه، لأمر من أموره التي أُلْجَأَتْ فيها الضرورة.

فإنه سيجد الله عز وجل قد سارع إلى إجابة دعائه، فإذا كان في شدة شديدة، أو ضرورة مُلْحَةٍ، أو مأزقٍ حَرَجٍ، فَلْيَدْعُ اللَّهَ لأمره، فإنه سيجيب دعاءه، ليقيم له برهاناً تجريبياً على أنه حق لا شك فيه، يسمع نداءه الخفي، ويعلم سرّه وعلايته، وأنه على كل شيء قدير.

إن إجابة الدعاء برهان تجربي يستطيع أن يختبره كل إنسان راغب في التحقق من وجود الرب الخالق عز وجل، صادق في البحث عن الحق ليؤمن به، غير مُتَشَبِّه في المطالب ولا متلاعب في المقادير والسنن الربّانية، مخلص لله في الدعاء.

وميدان التجربة الصادقة في ظاهرة الدعاء واستجابته ضمن حدود حاجات الناس المعتادة، أو في حالات الضرورات الملجئة، ودون تعنت في

تشهّي الخوارق وطلبها به، ميدان مفتوح لكل إنسان صادق في البحث عن الدليل الذي يورثه الطمأنينة بأن الله حقّ.

وتجارب الناس المتكررة لهذه الظاهرة لا تحصى ولا تستقصى، ولعله ما من أحد إلا مرت في حياته تجربة الدعاء واستجابته من الربّ الخالق عزّ وجلّ، ولكنّ الإنسان كفور، كلّما التجأ إلى ربّه في شدّة أحاطت به ليكشف عنه ضرّه، ثم كشف الله عنه ما أحاط به، عاد إلى جحوده، وكفران نعم الله عليه، وعلّل كشف الضرّ عنه بالأسباب وبالمصادفات، وقد ذكر الله هذا الوصف من صفات الإنسان بقوله في سورة (يونس ١٠):

﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بِمِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۖ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيَّاهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾﴾

□ □ □

الفصل العاشر

دَلِيلُ قَانُونِ الطَّاقَةِ الْمَتَّاحَةِ

اكتشف العلم الحديث ما يُدعى بالقانون الثاني للحرارة الديناميكية، ويسمونه «قانون الطاقة المتاحة» أو «ضابط التغير».

وهذا القانون يثبت أنه لا يمكن أن يكون وجود الكون أزلياً، إذ هو يفيد تناقص عمل الكون يوماً بعد يوم، ولا بدّ من وقت تتساوى فيه حرارة جميع الموجودات، وحينئذٍ لا تبقى أية طاقة مفيدة للحياة والعمل، وتنتهي العمليات الكيميائية والطبيعية، وبذلك تنتهي الحياة.

يذكر هذا التحقيق العلمي عالم أميركي في علم الحيوان، هو «إدوارد لوثر كيسل»^(١) ثم يقول:

«وهكذا أثبتت البحوث العلمية دون قصد أنّ لهذا الكون بداية، فأثبتت تلقائياً وجود الربّ الخالق، لأن كلّ شيء ذي بداية لا يمكن أن يبتدئ بذاته، ولا بدّ أن يحتاج إلى المحرك الأوّل الخالق الإله».

ونجد مثل هذا التحقيق في كلام العالم الإنكليزي الفلكي الرياضي الكبير «السير جيمس جينز»^(٢) إذ يقول في كلام له:

«تؤمن العلوم الحديثة بأنّ عملية تغيّر الحرارة سوف تستمر حتى تنتهي

(١) في مقال له بكتاب: «الله يتجلّى في عصر العلم».

(٢) نقلاً من كتاب «الإسلام يتحدّى» لوحيدين الدين خان، ص ٧٧.

طاقاتها كليّة، ولم تصل هذه العملية حتّى الآن إلى آخر درجاتها، لأنّه لو حدث شيء مثل هذا لما كنّا الآن موجودين على ظهر الأرض حتّى نفكر فيها. إنّ هذه العملية تتقدّم بسرعة مع الزمن، ومن ثمّ لا بدّ لها من بداية، ولا بدّ أنّه قد حدثت عمليّة في الكون يمكن أن نسمّيها خلقاً في وقت ما، حيث لا يمكن أن يكون هذا الكون أزليّاً.

فحدوث هذا الكون أمرٌ معترف به عند العلماء المادّيين، ولكنّ الملحدّين بالله يغالطون في الحقائق، ويتظاهرون بالانتماء إلى قافلة العلم والبحث العلمي ليحتموا بحماها.

فللإيمان من العلم كلّ الأسانيد العلميّة والمنطقيّة، أمّا الإلحاد فليس له من العلم أيّ سند، كلّ ما يصنعه الملحدون حينما يتسترون بالانتساب إلى قافلة العلم إيهامات ومخادعات، وادّعاءات كاذبات، ومغالطات وسفسطات، لا يعترف بها العلم، بل هو منها براء.

على أنّ الملحدّين بالله جلّ وعلا قلة قليلة في ركب كبار العلماء المادّيين، وهم في الحقيقة دخلاء، وليسوا بأصلاء.

وإذ قد ثبت عن طريق العلم كما ثبت عن طريق نظرات العقل أنّ هذا الكون حادث، كان مفتقراً بحكم الضرورة العقلية الحتميّة إلى محدث، أي: إلى خالق يخلقه ويوجده من العدم، ويجب عقلاً أن يكون هذا الخالق أزليّ الوجود، ليس له من الصفات ما يقتضي كونه حادثاً.

والمؤمن لا يناقش في ضرورة وجود موجود أزليّ لا أوّل لوجوده، فهذه حقيقة حتمية ليس في مستطاع أيّ مفكر عاقلٍ إنكارها، لأنّ افتراض العدم المطلق يلزم منه أن لا يوجد في الوجود شيءٌ مطلقاً، إذ لا يقوى العدم المطلق على أن يتحوّل إلى الوجود بنفسه.

إذن: فالأصل هو الوجود بالنسبة إلى الموجود الأزلي، وهو غير هذا الكون حتماً، لأنّ هذا الكون حادث، والحادث لا يكون أزليّاً، للتناقض بين الحادث والأزلية.

والمؤمن يقرّر أنّ الحادث الذي لم يكن ثم كان، لا بدّ له من محدثٍ موجود سابق عليه، ومستنده في ذلك البديهة العقلية التي لا يجحدها إلّا فاقد أصوله الفكرية، أو مكابر محروم من خلق الأمانة على المعرفة.

بهذه الأصول العقلية الجليّة يتّضح لنا أنّ من أصله الوجود، ووجوده أزليّ لا أوّل له، لا يحتاج أصلاً إلى علة لوجوده، باعتبار أنّ وجوده هو الأصل، والذي يُسأل عن علة لوجوده هو ما كان أصله العدم.

فالسؤال عن علة من أصله الوجود سؤال مخالف لأصول العقل السليم، ولا يقدّمه إلّا من يقبل اجتماع النقيضين، إذ السؤال عن علة وجوده يتضمّن ادّعاء حدوثه، بينما أثبتت الضرورة العقلية استحالة حدوثه، فيقع السائل في التناقض وهو غافل.

وبهذا يظهر لنا أنّ الوسوسة التي يطرحها الشيطان، إذ يقول كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ إنّما هي مغالطة احتيالية قائمة على الإيهام بأنّ الخالق عزّ وجل حادث، وليس أزليّاً واجب الوجود، مع أنّ الضرورة العقلية قد أثبتت أنّه أزليّ وأنّ الأصل وجوده، وأنّه يستحيل عقلاً عدمه من الأزل إلى الأبد.

ويستغل الملحدون هذه المغالطة الشيطانية، فيطرحون على عوامّ المسلمين وصغار متعلّميهم فيقولون لهم:

ألستم تقولون: إنّ كلّ موجود لا بدّ له من موجد، وإنّ هذا الكون موجود فلا بدّ له من موجد، وذلك هو الله؟

فيقول العامّي الذي لا يعرف أصول المغالطات: بلى.

عندئذ يستدرجه الملحد فيقول له: الله موجود، وهو بحسب الدليل لا بدّ له من موجد.

فيجد العامّي نفسه قد انقطع إذ لم يستطع أن يجد جواباً.

لكنّ الخبير العارف لا يقبل أصلاً صيغة الدليل على هذا الوجه القائم على المغالطة .

وذلك لأنّ المقدّمة: «كلّ موجود لا بدّ له من موجود» مقدّمة كاذبة غير صحيحة، فالخبير لا يسلمّ بها لفسادها، وإنما يقول بدّها:

«كلّ موجود حادث لم يكن ثمّ كان لا بدّ له من محدث» أو: «كلّ حادث لا بدّ له من محدث» .

ثم يقول: وهذا الكون موجود حادث بشهادة العقل، وبشهادة البحوث العلمية التي توصل إليها العلماء المادّيّون بوسائلهم، إذن: فلا بدّ له من خالق خلقه، وهذا الخالق لا بدّ أن يكون موجوداً أزليّاً غير حادث، وليس له شيء من الصفات التي تدلّ على أنه حادث، وهذا الخالق هو الله عزّ وجلّ .

وأنبّه هنا إلى أنّ بعض الكاتّبين في العقائد الإسلامية من المعلمين والأساتذة قد غفلوا عن هذه الغلطة الفاحشة، فساقوا الدليل على وجود الله، على الطريقة نفسها التي يسوقها المغالطون، إذ يقول قائلهم: من المعلوم بداهة أنّ كلّ موجود لا بدّ له من موجود، وهذا الكون موجود فلا بدّ له من موجود . وكان عليهم أن يكونوا على يقظة لدى سوق الحجّة، وأن يُنبّهوا على الفرق بين المقدمتين، ليحموا من يأخذ عنهم من السقوط في حبال الشياطين .

الفصل الحادى عشر

دليل الاختلاف في المخلوقات

الاختلاف في المصنوعات الصادرة عن سبب واحد دليل على أن الصانع مريد مختار يصنع صناعته بيديه، وأنه يبدل ويغير في صناعته من حين لآخر، لغاية يقصدها، وأنه حينما يصنع مصنوعاً جديداً - ولو على مثال سبق له أن صنعه - يميل بطبعه الفكري الإرادي إلى التجديد، وينفر من التقليد المطابق، ولو كان يقلد ما كان قد صنعه بنفسه.

هذه الظاهرة ملاحظة في أهل الصناعات المتقنين من الناس، وكلما ارتقت مهاراتهم وقدراتهم على الابتكار والتجديد كان نفورهم من المحاكاة المطابقة أشد، ولا يلجأ الإنسان إلى التقليد إلا في أوائل اكتسابه للمهارات، أو حينما يكون عاجزاً عن الابتكار والتجديد، وهو في هذه الحالة يلجأ إلى تغيير ما، ما لم يكن يحاول تقليد المصنوعات الراقية جداً.

ويكره المتفوقون المطابقة بين أعمالهم، لأنهم لا يرغبون في تكرير أنفسهم مع كل عمل، ويستنكفون عن أن يكونوا كالألات التي لا علم لها ولا إرادة، فهي تدور في عمل المتطابقات بأعداد لا حصر لها، دون أن تغير شيئاً بإضافة أو حذف.

والدافع إلى ذلك في أعماق نفوس الناس أن تكون لهم ذاتية فكرية إبداعية صناعية مع كل عمل، حتى لو أراد كبار الصناعيين اليدويين صنع زوجين متطابقين تماماً لم يتيسر لهم ذلك، لأنهم خلال قيامهم بالعمل المطابق

يغفلون ولو إلى لحظات عن المطابقة، فتظهر في أعمالهم نزعة التغيير. وهذا عند أصحاب الصناعات الراقية دليل على أن العمل صناعة يدوية لإنسان مريد مختار، لا صناعة آلية لا آلة تتحرك بالتوجيه الجبري، وبالقانون الطبيعي لها، وعلى وفق ما رسم لها تماماً دون تغيير أو تبديل، إلا ما يكون بسبب خلل طارئ أصاب أحد أجزائها.

وقد أقام الرب الخالق العظيم تبارك وتعالى الدليل على أنه الخالق المريد المختار الحكيم، وأنه لا يعمل بالتلقائية الطبيعية كما تفعل الأسباب مع مسبباتها، فخلق خلقه كله ضمن سنة الاختلاف بين أجناس مخلوقاته، وأنواعها، وأصنافها، وأفرادها، وأجزائها مهما صغرت، حتى لا نكاد نجد تطابقاً تاماً لدى التعمق بين ورقتين من شجرة واحدة، ولا بين فاكهتين منها، ولا بين أخوين شقيقين ولو كانا توأمين، ولا بين الشق الأيمن والشق الأيسر من إنسان واحد. ودلنا على ظاهرة الاختلاف في الخلق في قرآنه، فقال عز وجل في سورة (الروم ٣٠):

﴿وَمَنْ آيَنِيهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ السِّنِّكُمْ وَالْوَنُكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٢٢)

وقول الله عز وجل في سورة (الجاثية ٤٥):

﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢) ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (٤) ﴿وَأَخْلَفَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٥)

وقول الله عز وجل في سورة (فاطر ٣٥):

﴿الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ﴾ (٢٧) ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ

وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلَفٌ أَلْوَنُهُمْ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ .

وقول الله عز وجل في سورة (النحل ١٦):

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ﴾ ﴿١٣﴾ .

وقد تنبّه إلى ظاهرة الاختلاف والتنوع في المخلوقات الدكتور «رسل لويل مكستر» أستاذ علم الحيوان، فأعلن إيمانه بالله وحكمته وعلمه وعظيم قدرته وتدبيره، وأنه خالق مريد عليم حكيم، فجاء في مقال له كتبه تحت عنوان «الحائر الصغير يفكر»^(١) ما خلاصته:

«إنني أرى أنواعاً عديدة من النباتات والحيوانات الحية التي عاشت على سطح هذه الأرض، والتي يبلغ عددها الملايين...

فهل هناك نظام تخضع له هذه الأنواع؟

نعم، هنالك نظام حيثما اتجهنا، فكل نوع من هذه الأنواع ينقسم إلى فصائل، وتنقسم الفصائل بدورها إلى أقسام أصغر فأصغر.

ولكننا مهما قسّمنا نجد أنّ هنالك صفات مشتركة بين جميع الأفراد التي تنتسب إلى نوع واحد أو صنف واحد.

فإذا نظرنا إلى أحد الطيور التي تُسمّى نقّارة الخشب، فإننا نجدها جميعاً قد بنيت على طراز واحد، وقد تتشابه مع غيرها من الطيور بقدر، وتختلف عنها بقدر.

وهنالك صفات مشتركة بين جميع الفصائل والأنواع الحيوانية الموجودة في الطبيعة بأسرها، فهي تشترك جميعاً في اللحم، أو في البروتوبلازم.

(١) من كتاب «الله يتجلى في عصر العلم».

ويُعدّ ذلك في نفسه دليلاً على أنّ وراء كلّ ذلك التنظيم خالقاً مدبّراً، هو الذي خلق المادّة الأساسيّة فيها، وأودع فيها من القوّة والتوجيه ما جعلها تتخذ هذه الصّور التي لا تحصى من الأفراد والأصناف والأنواع والأجناس.

إنّ المنطق السليم يدفعنا إلى التسليم بوجود عقل^(١) مقدّس هو الذي خلق ودبّر تلك الاختلافات والاتفاقات التي تحدث عنها، بدلاً من أن يجعلنا نتصوّر أن تلك الأنواع المختلفة من الكائنات الحيّة والأجناس قد ظهرت بمحض المصادفة التي أدّت إلى اتّحاد بعض العناصر تحت ظروف البيّئة.

إنّ المنطق السليم الذي يجعلنا نلاحظ أنّ الإنسان يستطيع أن يقوم بأمور معقّدة هو المنطق نفسه الذي يجعلنا نعتقد بوجود خالق عظيم هو الذي أبدع كلّ هذه الكائنات.

ومهما بلغت الاختلافات بين أفراد النوع الواحد، أوبين الأنواع التي عاشت في أقدم العصور الجيولوجيّة، سواء منها ما اندثر أو ما يزال حيّاً، فإنّ الإنسان لا يستطيع إلّا أن يسلّم بأنّ هذه الكائنات جميعاً قد بدأت على هيئة مخلوقات متلائمة، مخلوقات من صنع الخالق الكبير.

وهكذا اهتدى هذا العالم بالتأمّل في ظاهرة اختلاف الكائنات رغم اشتراكها في صفات تجمع بينها، إلى معرفة أنّ لها خالقاً مدبّراً عليماً مريداً قديراً حكيماً.

(١) انظر الحاشية في الصفحة (٩١) تعليقيّاً على أمثال هذا التعبير.

الفصل الثاني عشر

دَلِيلُ ظَاهِرَةِ الْعَدْلِ

نلاحظ كثيراً من مظاهر الجزاء بالعدل تجري في ظروف هذه الحياة الدنيا، دون أن تأتي هذه الجزاءات العادلة من قبل أحدٍ من الناس قاصدٍ إقامة العدل.

فكثير من القتلة الظالمين يتعرّضون لأحداثٍ يقعون فيها تحت وطأة من يظلمهم ويقتلهم، وندقق في ظروف هذه الأحداث فنرى أنها بمثابة جزاء عادلٍ لما كان قد جرى منهم من قتل وظلم.

وكثير ممن يأكلون أموال الناس بالباطل يتعرّضون لألوان من الآلام في أنفسهم أو في أموالهم أو في أهليهم، وحين ندقق في ظروف هذه الآلام، ونمعن النظر، نرى أنها بمثابة جزاءٍ عادلٍ لما كان منهم من ظلم وأكلٍ لأموال الناس بالباطل.

ويأكل بعض الناس أموال اليتامى ظلماً وعدواناً، فنرى أن ذلك قد انقلب عليهم عذاباً كئيباً في بطونهم، أو محقاً في أموالهم وشقاءً في حياتهم.

ويسلك بعض الأبناء مسلك العقوق لأبائهم أو أمهاتهم، ثم نرى أنهم يتعرّضون في حياتهم لألوان شتى من العقوبات القاسيات، ولا نشك بأنها كانت جزاءً عادلاً لما كان منهم من عقوق.

وفي خلوة تامة يقوم بعض المجرمين بجرائم يظنون فيها أن أحداً لم يطلع عليهم، وأن جرائمهم دفنت، وأن أدلتها قد مُحيت تماماً، وتغرّ حُقة من الزمن،

وتظلّ جرائمهم في طيّ الكتمان، ثم نلاحظ فجأة انكشاف جرائمهم بطريقة غريبة جداً، فيقدّمون إلى القصاص العادل.

وينتشر الفسق والظلم والطغيان في أمة من الأمم، ويتطاول عليها العهد في ذلك، ولا تنفع فيها مواعظ الواعظين ولا تحذيرات المحذرين، وتتمادى في غيها تمادياً شنيعاً، ثم نلاحظ أنّ سنة العدل في أمثالها قد نزلت بها، إمّا من قبل عدوّ يسلّط عليها، أو جائحة كونية تهلكها، أو شقاق يقع بينها، فتقسم إلى أحزاب وفرق متعادية متحاسدة، ثم يقاتل بعضها بعضاً قتالاً أشدّ من قتال من يتسلّط عليها من غيرها.

● وفي مقابل ذلك نلاحظ كثيراً من أصناف وألوان الجزاء بالثواب، للذين يفعلون الصالحات في حياتهم الدنيا، وندقق النظر ونمعه فترى أنّها بمثابة المكافأة لهم على ما كان منهم.

يبدل بعض الناس من ماله في سبيل الخير، ويرى مبدئياً أنّ ماله قد نقص بسبب ذلك، ثم يلاحظ أنّ نماءً مفاجئاً قد أتاه من حيث لم يحتسب، كتجارة رابحة، أو زراعة نامية، أو غير ذلك من وسائل.

ويساعد بعض الناس منقطعاً في طريق، فينقذه ويكرمه، ثم يرى أنّه قد تعرّض في حياته لشدة قاسية، وفجأة يأتيه من يساعده وينقذه، ويشعر في قرارة نفسه بأنّ هذا قد كان مكافأة له على صالح عملٍ قدّمه من قبل في حياته.

ويكرم بعض الناس الأيتام، فيسمح عنهم بؤسهم، ثم يرى أثر ذلك في نفسه وأولاده، إذ يجد ألواناً وأصنافاً من المعونات التي لا كسب له فيها قد جاءت أو جاءت أولاده من حيث لم يحتسب، ويشعر في قرارة نفسه أنّ هذا قد كان مكافأة مجزية لما كان قدّمه من عمل صالح.

ويعمل بعض الناس في السرّ أعمالاً خيرةً صالحه، لا يعلم بها أحد من الناس، وتمضي الأيام تباعاً، ثم يجدون أنّهم يكافأون على صالح أعمالهم من حيث لا يشعرون.

فمن الذي يرمى أحداث الناس ويراقب أعمالهم وهم لا يشعرون، ثم يَدْلَهُمْ على وجوده، ورعايته، ومراقبته لهم، بما يجريه لهم من جزاءات عادلة بالثواب أو بالعقاب؟.

مَنْ هذا الذي هو من وراء العالم المادّي المشهود يحاسب الظالمين والمجرمين، ويلاحقهم بعقاب من عنده؟.

مَنْ هذا الذي هو من وراء العالم المادّي المشهود، يراقب أعمال المحسنين، ثم يكافئهم على بعض أعمالهم الصالحة، بما يجريه لهم من خيرات كثيرات لم تكن في حسابهم، ليَدْلَهُمْ على وجوده ومراقبته لهم. وليَدْلَهُمْ على عدله وجزائه الأكبر يوم الدين؟.

إنّ الجواب الإيمانيّ الذي تنطق به عقول المؤمنين وقلوبهم، وتنطق به الكتب المنزلة، والرّسل والأنبياء: هو الله الحكيم العدل، الذي يجازي الناس على أعمالهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشرّ، أو يعفو ويصفح بحكمته.

والجواب المنطقي الذي تهدي إليه العقول الصحيحة السليمة هو أنّ من وراء العالم المادّي المشهود عليماً حكيماً قديراً حكماً عدلاً لا يجازي الناس على قدر مسؤولياتهم تجاه أعمالهم.

إنّ الله ربّ كلّ شيء، والعليم بكل شيء، والقدير على كلّ شيء.

* * *

وقد أرشدنا القرآن إلى واقع العقوبات التي أنزلها الله بالأمم السابقة، لأنّها كفرت برّبها، وكذّبت رُسُلَه، وأكثر الفساد والطغيان في الأرض، باعتبار أنّ هذه العقوبات التي تكرّرت في تاريخ الناس، من الأدلّة الدالّة على وجود الله، لارتباطها بأسبابها السالفة الذكر ارتباط النتيجة بالسبب، ولأنّها كانت تأتي بعد إنذار الله لأقوامهم، ولأنّها كانت تأتي ضمن ظروف لا يمكن إسنادها إلى طاقة الرّسل البشرية.

نقرأ في سورة (الشعراء ٢٦) فنطالع فيها تكرير التنبيه على هذه الظاهرة،

باعتبارها آية تهدي ذوي العقول إلى الإيمان، إلا أن واقع حال الناس أنهم يظلون في غفلة عن آيات الله ودلائل وجوده وعدله فلا يؤمنون.

■ ففي قصة موسى مع فرعون وملئه وجنده نلاحظ أنها تنتهي بنجاة موسى ومن معه أجمعين، وغرق فرعون ومن معه، وكان ذلك بطريقة تتجاوز حدود القدرات الإنسانية، إذ فلق الله البحر لموسى، فسار هو ومن معه في دروب البحر، ولحقهم فرعون وجنوده، وتمت المعجزة بوجهين:

● وجه نجا فيه الرسولان موسى وهارون ومن معها من بني إسرائيل.

● ووجه آخر غرق فيه فرعون والكافرون معه.

وكان ذلك آية على صدق ما جاء به موسى وهارون عليهما السلام، وآية على أن الله حق، وآية على ظاهرة العدل وعلى سوء مصير المكذبين الطاغين، وآية على أن ما عليه مكذبو الرسل باطل.

قال الله عز وجل في سورة (الشعراء ٢٦):

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ﴾ ٥٢ ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ ٥٣ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ ٥٤ ﴿وَأِنَّهُمْ لَنَا لَغَايُطُونَ﴾ ٥٥ ﴿وَأِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ﴾ ٥٦ ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ ٥٧ ﴿وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ ٥٨ ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ٥٩ ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾ ٦٠ ﴿فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمَدْرُكُونَ﴾ ٦١ ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ ٦٢ ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ ٦٣ ﴿وَأَرْزَقْنَاهُمُ الْآخِرِينَ﴾ ٦٤ ﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ ٦٥ ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ﴾ ٦٦ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ٦٧ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ٦٨ ﴿

■ وفي قصة نوح مع قومه نلاحظ أنها تنتهي بنجاة نوح عليه السلام ومن آمن معه، وغرق الذين كذبوا وكفروا وطغوا، وكان ذلك بعد إنذار لهم من نوح

عليه السلام، وبطريقة تتجاوز حدود القدرات الإنسانية، وتمت المعجزة بوجهين:

● وجه نجا فيه نوح عليه السلام ومن معه في الفلك المشحون.

● ووجه آخر غرق فيه الكافرون حتى ولد نوح الذي كفر وكذب أباه نوحاً، ورفض أن يؤمن ليكون له نصيب في ركوب السفينة، ولم يملك له أبوه النجاة وقد أصرَّ هو على كفره.

وكان ذلك آية على صدق ما جاء به نوح عليه السلام، وعلى أن الله حق، وعلى سوء مصير الكافرين المكذبين، وأن ما هم عليه باطل.

قال الله عز وجل في سورة (الشعراء ٢٦) أيضاً:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نُنْقِوَنَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٠﴾ ۖ قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عَلَّمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا أَنْذِيرُ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَانْجِئْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ ۖ

وعلى هذا النمط عرضت سورة الشعراء قصة هود وقومه، وقصة صالح وقومه، وقصة لوط وقومه، وقصة شعيب وقومه.

■ وأرسل الله عز وجل إلى ثمود إحدى القبائل العربية القديمة رسولا منهم اسمه صالح عليه السلام، فدعاهم إلى الإيمان بالله وعبادته، فكذبوه ولم يستجيبوا له، ثم بَيَّتَ تسعة رهط منهم مفسدون في الأرض أن يقتلوه وأهله،

ويقولوا لأوليائه من قومه: ما شهدنا مهلك أهلنا، وإنا لصادقون، ليتخلصوا بذلك من تبعة قتله وقتل أهلنا، أمام أوليائه من قومه وأهل قرابته.

لكن الله عز وجل انتصر لرسوله صالح، فبادر تنفيذ ما بيته المفسدون من مكر به فدمرهم ودمر قومهم أجمعين، وأنجى صالحاً عليه السلام، ومن معه من المؤمنين الذين كانوا يتقون، وأبقى من مساكنهم آثاراً، لتكون آية لقوم يعلمون، يتعظون بها ويعتبرون.

وهذه آثارهم ما تزال باقية شاهدة بما نزل بأصحابها من عقاب.

ولكي يعتبر الناس ويتعظوا قص الله قصتهم في سورة (النمل ٢٧) فقال عز وجل فيها:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ (٤٥) قَالَ يَتَقَوَّمُ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٤٦) قَالُوا أَطِيعْنَا بَكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَاعُوا اللَّهَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ (٤٧) وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ شَعَةٌ رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ (٤٨) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (٤٩) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٥٠) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٥١) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٥٢) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (٥٣).

■ وأرسل الله عز وجل إلى أهل القرى الخمس التي كانت قائمة في مكان البحر الميت لوطاً عليه السلام، فدعاهم إلى الله وإلى عبادته، ونهاهم عن الفاحشة التي كانوا يمارسونها بصفة ما سبقهم بها من أحد من العالمين.

فلم يستجيبوا له، وتمادوا في غيهم يفسدون رغم إنذارات لوطٍ بعذاب

مدّمّر، فأرسل الله عليهم الصيحة مشرقين (أي: عند إشراق الشمس) وجعل عالي بلادهم سافلها، وأمطر عليهم حجارةً من سجيل، وأنجى لوطاً عليه السلام وأهله، إلّا امرأته كانت من المهلكين، وجعل ما جرى لهم من عقاب آية للمُتوسّمين، الذين يدرسون الآثار والعلامات، فيستدلّون منها على ما جرى من أحداث، ثم يدرسون الأحداث فيعلمون أنّها أحداث عقاب ربّاني، فيتعظون ويعتبرون.

وقد قصّ الله عزّ وجلّ قصتهم ليعتبر بها من يعتبر، فقال تعالى في سورة (النمل ٢٧):

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ بُبُورُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْهُ أَل لُّوطٍ مِّنْ قَرِيْبَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهُرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِّنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾﴾

وقال عزّ وجلّ بشأنهم في سورة (الحجر ١٥):

﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لِبِسْبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾﴾

ففي العقوبات المعجّلة، وآثارها الباقيات في الأرض آياتٌ دالّاتٌ على أنّ وراء هذا الكون المنظور أو المشهود قوّةً قاهرةً عادلة، هي التي تسيّر هذا الكون وتدبّره، وتراقب ما فيه من أحداث، وتنقّذ بعض أحكامها العادلة، في ظروف هذه الحياة العاجلة. وتعتبر هذه الأحداث بمثابة أمثلةٍ يضربها مدبّر هذا الكون لعباده، حتى يعتبر بها أولو العقل وأولو العلم، فيتعظوا ويؤمنوا برّبهم القاهر الذي يقيم عدله في عباده.

إنّ هذه الآيات من آيات العدل الربّاني برهانٌ قاطع على وجود الله وعظيم صفاته.

ولذلك أرشد القرآن إلى هذا الدليل بشكل عامّ، فقال الله عزّ وجلّ في سورة (السجدة ٣٢):

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٣٦﴾﴾.

□ □ □

الفصل الثالث عشر

دَلِيلُ ظَاهِرَتِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ

(١)

ظاهرتا الحياة والموت في هذا الوجود الذي نحن جزء منه ظاهرتان عجيبتان، تأتي الحياة إلى الحيّ دون اختيار منه أو استدعاء، ثم يأتيه الموت دون اختيار منه، ودون أن يستطيع دفعه.

فلا حيّ في هذا الكون المشهود لنا يملك حياته، أو يستطيع دفع الموت عن نفسه إذا جاء أجله.

ولا حيّ في هذا الكون اختار نوع حياته، ولا زمانها، ولا مكان ظهورها، ولا الأصل الذي انحدرت منه.

ولا حيّ يستطيع التصرّف في بناء جسده الحيّ، فهو لا يستطيع نقل كبده إلى موقع الدماغ، ولا نقل دماغه إلى موقع الكبد، ولا تحويل يمناه إلى موقع يسراه.

ولا حيّ يستطيع أن يجعل نفسه عملاقاً إذا كان هوقزماً من الأقزام، أو يجعل نفسه قزماً إذا كان هومن العمالقة، ولا أن يجعل نفسه وسيم الطلعة إذا كان دميماً، ولا أن ينافس الأذكياء إذا كان هومن الأغبياء.

إنّ قدراته تنحصر في مجموعة أعمال وتصرفات قد يجني بها خيراً، أو يكتسب بها شراً، ولا ترتقي أعماله هذه إلى مستوى تغيير ذاته، أو تغيير أقداره، مما لا يعتبر مسؤولاً عنه من أعماله وتصرفاته.

فكيف جاءت الحياة للأحياء؟ وأي شيء في الوجود يملك حياة هؤلاء الأحياء؟.

إذا كانوا هم لا يملكون أنفسهم، ولم تكن لهم خيرة في وجودهم، ولا في حياتهم، ولا تكون لهم خيرة عند موتهم، فأئى شيء في الوجود يملك ذلك فيهم؟.

هل لأبائهم وأمهاتهم قدرة على اختيار شيء مما جاءوا مزودين به من صفات؟.

إنّ الجواب يأتيان من كلّ الآباء والأمهات بالنفي.

فهل تملك الأرض بترابها وصخورها ومعادنها ومائها وهوائها وسائر ما فيها شيئاً من ذلك للأحياء؟.

إنّ الجواب الذي تنطق به طبيعة الأرض وما فيها: إنني مسخرة للأحياء، ولا أملك منهم أو لهم شيئاً.

فهل الشمس أو شيء من النجوم والكواكب في هذا الفلك الكبير يملك ذلك أو شيئاً منه؟.

إنّ الجواب الذي تنطق به النجوم والكواكب وفق معارف علماء الفلك: إننا مسخّرات في السماء، لا نملك لأنفسنا ولا لغيرنا شيئاً.

عندئذٍ ينفّث للعاقل السائل طريق هدايته إلى الحقيقة، فيقرّر بشكل قاطع: أنّ مالك الحياة والموت، ومالك ذوات الأحياء، ومالك كلّ شيء في هذا الكون المشهود هو موجود عظيم، لا تدركه الأبصار، إنّه مبدع هذا الوجود المشهود لنا، وهو مالكة، إنّه الموجود الأزليّ الأبديّ الذي لا يخضع لحدود الزمان والمكان والتجسّد. إنّه الذي ليس كمثله شيء، وهو على كلّ شيء قدير، عجزت الحواسّ عن إدراك ذاته، واستطاعت العقول تصوّر وجوده، وإثبات كثير من جلائل صفاته وأسمائه الحسنى، إنّه الخالق القادر العليم الحكيم السميع البصير، إنّه الله لا إله إلاّ هو. إنّه القاهر فوق عباده، بيده الملك

وهو على كل شيء قدير، وقد خلق الكون لحكمة هو يعلمها، وخلق الموت والحياة ليلو قسماً من الأحياء في مدّة حياتهم الدنيا أيّهم أحسن عملاً. ووهبهم لذلك شروط التكليف، فمنحهم القدرة على المعرفة، ومنحهم اختيار أعمالهم ضمن دائرة استطاعتهم، وأوجد فيهم الأهواء والشهوات، ونوازع الخير، ونوازع الشرّ، وهداهم إلى الصراط المستقيم، وعرفّهم طريق فعل الخير وطريق فعل الشرّ، وحذّره مواقع الشرّ والضلالة، ووعدهم بالجنة إذا استقاموا، وأوعدهم بالعذاب الأليم إذا انحرفوا واختاروا الضلالة على الهدى، واستحبوا العمى على البصر والظلمات على النور.

قال الله عزّ وجلّ في سورة (الملك ٦٧):

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾﴾ .

* * *

(٢)

لغز ظهور الحياة

لُغزُ ظهور الحياة على هذا الكوكب الذي نعيش عليه ما زال يُحيرُ الباحثين من علماء الطبيعة، وهو عند المؤمنين دليل واضح وقويٌّ على الخالق العظيم الحيِّ القدير، الذي نفخ روح الحياة في المادّة الميتة فجرت تسعياً، والذي أتقن كلّ شيء صنعاً، وأعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى.

بهذا التفكير المنطقيّ السليم القريب من مسلّمات الفطرة ينحلّ اللّغز، وتنفكّ العقدة، وبه تطمئنّ النفس ويطمئنّ القلب، ويصل الفكر إلى القناعة بلا شك ولا حيرة.

أمّا الملحدون فيلّفقون من تخيلاتهم وأوهامهم أفكاراً لا وجود لها إلّا في أدمغتهم، فيزعمون أنّ العناصر قد تفاعلت تفاعلاً ذاتيّاً خلال ملايين القرون حتى تحوّلت بذاتها وتطوّرت دون قدرة عليم حكيم مهيمن حيٍّ سميع بصير، وبعد سلاسل كثيرة من التحوّلات والتغيّرات والتطوُّر الذاتي نشأت الحياة على سبيل المصادفة، ثم ارتقت في درجاتٍ تصاعديّة على سبيل المصادفة أيضاً، حتى وصلت إلى قمّتها المشاهدة في الإنسان.

وأخذ الباحثون من العلماء الطبيعيين يحاولون تأكيد هذا الفرض الاحتمالي عن طريق المعامل والمختبرات، وظلّ العلماء الروس قرابة ستين سنة يبحثون ويجربون بهدف تخليق خلية حيّة واحدة من عناصر لا حياة فيها، وأنفقت الدولة الشيوعية الأموال الطائلة لتحقيق أفكارها الإلحادية، وباءت جميع الجهود

بالخبيّة، وثبت بالتجربة العملية أنّ الحياة لا تكون إلّا وليدة حياة سابقة لها.
وظلّ لُغز ظهور الحياة واقفاً أمامهم دون حلّ، إلّا أنّ علماء الأحياء قد
انتهوا إلى حقيقة أنّ الحياة لا تشتق من مادّة لا حياة فيها، وفق قوانين الكون
المستقرّة.
وبقي الملحدون عاجزين عن إخضاع فرضيتهم للتجربة، وعن إثباتها ولو
بتجربة واحدة فقط.

على أنّ فكرة التطوّر التي رفع لواءها وجمع أدلتها عالم الحيوان الإنجليزي
«داروين» لم تحمله أول الأمر على إنكار وجود الله، فلم يزعم بسببها أنّ التطوّر
إنما هو ثمرة التوالد الذاتي، بل كان في أول أمره على العكس من ذلك، فمن
أقواله الدالة على إيمانه: «يستحيل على العقل الرشيد أن تمرّ به ذرّة من الشكّ،
في أنّ هذا العالم الفسيح بما فيه من الآيات البالغة، والأنفس الناطقة المفكرة،
قد صدر عن مصادفة عمياء، لأنّ المصادفة لا تخلق نظاماً، ولا تبدع حكماً،
وذلك عندي أكبر دليل على وجود الله».

ثمّ إنّ تآثر بعد ذلك بمن دفعه إلى التوقف عن إعلان إيمانه، والوقوف
موقف الشك^(١).

يضاف إلى ذلك أنّ فكرة التطوّر أو نظرية الارتقاء كما تُسمّى هي فرضيّة
لم يدعمها أيّ دليل علميّ تجريبيّ، ولذلك جاء تعريفها في بعض الموسوعات
العلمية الغربية: «بأنها نظريّة قائمة على تفسير بدون براهين».

ويظلّ ظهور الحياة لُغزاً يستعصي على الحلّ، ما لم يُسنَد ظهورها إلى
الخلق الربّاني، لأنّ الجميع متفقون على أنّ ظاهرة الحياة لم تكن، ثمّ ظهرت بعد
ذلك، فهي حدث من الأحداث.

وأما إحالة ظهورها على المصادفة فقد عبّر عنه البروفيسور «ايدوين
كونكلين» بقوله^(٢):

(١) بقية الكلام حول داروين وفكرته في كتاب «كواشف زيوف» للمؤلف.

(٢) عن كتاب «الإسلام يتحدّى»، ص ١٠٧.

«إنّ القول بأنّ الحياة وُجدت نتيجة حادثٍ اتّفاقيّ شبيهٍ في مَغزاه بأن نتوقّع إعداد معجم ضخّم، نتيجة انفجار مصادفيّ يقع في مطبعة».

وعلى سبيل المكابرة في رفض الحقّ يقول «سير آرثر كيث»^(٣):
«إنّ نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علمياً، ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان، ونحن لا نؤمن بها إلّا لأنّ الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخلق الخاص المباشر، وهذا ما لا يمكن حتى التفكير فيه».

لماذا؟ لأنه معاند لا يريد أن يؤمن بالله الربّ الخالق.

* * *

(٣) المصدر السابق، ص ٥٨.

(٣)

خلق الإنسان في البيان الربّاني والدراسات العلمية الإنسانية

● جاء في البيان الربّاني حول خلق الإنسان نصوص قرآنية متعدّدة، منها النصوص التالية:

١ - قول الله عزّ وجل في سورة (المؤمنون ٢٣):

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ۖ وَآخَرَفْتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾﴾ .

٢ - وقول الله عزّ وجلّ في سورة (الزمر ٣٩):

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً ۚ أَزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآفَىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾﴾ .

٣ - وقول الله عزّ وجلّ في سورة (الإنسان ٧٦):

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾﴾ .

٤ - وقول الله عز وجل في سورة (الحج ٢٢):

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلَّغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُنْفِقُ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِّنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝﴾

● وجاء في الدراسات العلمية الإنسانية حول أطوار خلق الإنسان أمور كثيرة، منها حقائق علمية. ومنها نظريات قابلة للتعديل. ومنها فرضيات دون مستوى القبول المبدئي.

فتقول لنا الدراسات العلمية الإنسانية:

١ - يُبنى جسم الإنسان من الغذاء النباتي والحيواني، والغذاء الحيواني منه يرجع إلى مصدر الغذاء النباتي، والغذاء النباتي مصدره الماء، ومجموعة عناصر من التراب، مضافاً إليها الهواء والضياء، فالطين الذي امتدت إليه أشعة الشمس ومرت عليه الرياح هو مصدر بناء جسم الإنسان، وهذا ينطبق على قول الله عز وجل:

﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين﴾ وقوله: ﴿فإنّا خلقناكم من تراب﴾.

٢ - ويتم خلق الإنسان باشتراك عاملين: أحدهما في الرجل، والثاني في المرأة.

أما العامل الذي لدى المرأة: فبُيُضَة تتكوّن لديها، لو اصطف منها عشرة على خطّ مستقيم لما زاد طول الصفّ على ميليمتر واحد، فماذا يكون وزنها وهي

بهذا الصغر. وفي هذه البيضة الصغيرة محّ ذو قدر كبير بالنسبة إلى حجم البيضة، وفي داخل المحّ الحويصلة الجرثوميّة، وفي هذه النقطة الصغيرة التي لا يدركها الطرف تكمن مخطّطات تامّة لبناء إنسان إذا توافرت له الشروط الملائمة. وتتكوّن هذه البيضة الصغيرة في ظلمة مبيض المرأة ضمن حويصلة تحتوي على سائل «الأليوميني» وهي تسبح فيه، وتنمو الحويصلة حاملةً البيضة، ويزداد السائل الذي في باطنها، فيمتدّ غشاؤها ويرقّ، ثمّ ينفجر، وعندئذٍ تخرج البيضة من الحويصلة، ومن المبيض كلّها، وتسير في طريق ضيّق مظلم، في أنبوب يدعى قناة فالوب، وهو يصل ما بين مبيض المرأة ورحمها، هذه البيضة هي شطر الإنسان المرتقب.

وأما العامل الآخر الذي عند الرجل: فيبدأ بتكوّن النطفة المنوية لديه من الدم. وهذه النطفة تحتوي على سائل تسبح فيه ملايين من الحويّنات الصغيرة قد تبلغ مئتي مليون، وواحد من هذه الملايين الكثيرة هو المطلوب لتلقيح بيضة الأنثى، والاشتراك معها في بناء الإنسان المرتقب.

ولكن كيف يصل إلى البيضة التي تنتظره داخل الأنبوب الرفيع، ليتحدّا ويعبرا المضيق إلى الرحم، حيث بيت الزوجيّة المعدّ أحسن إعداد لنموّ الجنين؟.

إنّه حين تندفع النطفة إلى المهبل، تتسابق الحويّنات الملايين الصغيرة، ذوات الرؤوس والأذنان، التي لو اصطفت منها نحو عشرين رأساً إلى ذنب لما زاد طول الصف على ميليمتر واحد. إنّها تتسابق سباحاً لولبياً لتعبّر الرّحم، وتعبّر بعد الرحم الطريق الضيّق الذي هبطت إليه البيضة، ثم إنّ السابق منها هو الذي يكون له حظّ عبور جدار البيضة نطحاً برأسه المدبّب الصغير، فإذا دخل رأسه انحلت أنشودة ذيله وانقطع، واتّحد الرأس بنواة البيضة وكوّنا خلية واحدة أولى، ثم أخذوا بالانشطار والتنامي، وهبطا إلى الرحم، ليتخذا فيه سكناً مؤقتاً لبناء الإنسان المرتقب.

أما ملايين الحويّنات الأخرى التي فاتها السبق إلى البيضة، فإنّها تعود خائبة، وتموت حسرة على ما فاتها من نصيب لقاء بناء الحياة وتنتهي وظيفتها،

لأنّ البيضة تحكم إغلاق أبوابها لتمنع دخول أيّ زوج آخر من الحويّنات الملايين الخاطبة الراغبة، وتقطع جاذبيتها التي كانت تبعث بها، وتحيط نفسها بما يمنع ويصدّ أيّ حوين آخر.

أمّا البيضة الملقّحة المتّحدة بالحوين المنوي، فإنها تهبط رويداً رويداً في المضيق الواصل بين المبيض والرحم، وتستمر الرحلة قرابة عشرة أيام أو أقلّ بيومٍ أو يومين، تقوم فيها الجرثومة الأولى الملقّحة بأعمال التنامي والانشطار والانقسام، وتهيئة الأقسام للأدوار التي تقوم بها في بناء الجنين، أو في حفظه، أو في تغذيته.

ثم تصل البيضة الملقّحة التي ما تزال في طور النطفة إلى الرحم الذي هو بيت الزوجيّة العطوف الرحيم، المهيأ لها على أحسن وجه، فإذا دخلته التصقت بجداره، وعندئذٍ تبدأ الخلايا المقسّمة أقساماً بحسب الوظائف المعدّة لها، أعمالها العظيمة متعاونة متآزرة، ويشترك معها في القيام بالمهمة الكبرى جدار الرحم، الذي انتفخت خلايا غشائه المخاطي، واتّسعت فيها الشعيرات الدموية، ونشطت فيها الغدد.

ومن العجيب أنّ حماية الجنين اقتضت إحاطته داخل الرحم بأغلفة ثلاثة، ولذلك تبدأ الخلايا بصناعة هذه الأغلفة حوله:

● أمّا الغلاف الأول فهو «السّلى» وهو الغلاف الظاهر الذي يحيط بالأغشية كلّها، وهذا الغلاف يلتصق من جانب من جوانبه بجدار الرحم، ليستمدّ منه التغذية الأوليّة.

● وأمّا الغلاف الثاني الباطن فتقوم الخلايا المختصة بنسجه، ليكون وعاءً يحيط بسائل يُسمّى «السائل الأمينوسي» وهذا السائل يحيط بالجنين إحاطة مباشرة، وبذلك تتم حماية الجنين من كل صدمة أو رجّة تأتي من الخارج.

● كلّ ذلك داخل رحم الأم، الذي هو الغلاف الثالث.

فلننظر بعد هذا في قول الله عزّ وجلّ في سورة (الزمر ٣٩):

﴿...يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ

ثَلَاثَ...﴾ (٦)

٣ - ومن العجيب أن خلايا العمل في بناء الجنين تنقسم إلى قسمين :

● القسم الأول: خلايا تحمل مخططات بناء الجنين، وتقوم بوظائفها في هذا البناء وفق المخططات المرسومة لديها، فهي خلايا مخلّقة.

● القسم الثاني: خلايا وظيفتها تكوين أغشية الحفظ والوقاية، والإمداد بالتغذية، فهي خلايا غير مخلّقة.

والخلايا المخلّقة تقوم بأعمالها وفق اختصاصاتها، فما للمخّ تعمل في بناء المخّ، وما للعظام تعمل في بناء العظام، وما للقلب تعمل في بناء القلب، وما للأعصاب تعمل في بناء الأعصاب، وهكذا إلى سائر أجزاء جسم الإنسان، لا يتجاوز قسم منها حدود اختصاصه المرسوم له.

ويسير تكوّن الجنين، وبنائه في أطواره، من نقطة إلى علقّة، فإلى مضغة، ثم يكون خلقاً آخر، إذ تدب فيه الحياة الإنسانية.

فلننظر بعد هذا في قول الله عزّ وجلّ في سورة (المؤمنين ٢٣):

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ

مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

(٤)

دافع التزاوج

يتحدّث علماء النفس عن دافع التزاوج الذي يسمّونه الدافع الجنسيّ، باعتباره أحد الدوافع الموجهة لسلوك الإنسان، ويقفون عند حدود الحديث الوصفيّ لهذا الدافع ولآثاره، ويغفلون عن الحكمة العظيمة التي ربّبت هذا الدافع، في خِطّة وجود الأحياء المتكاثرة عن طريق التناسل، ليكون هو القوّة المحرّضة القاهرة في الكائن الحيّ لحفظ نوعه، وليكون في الأحياء المدركة العاقلة المكلفة مجالاً لامتحان إراداتها في المواطن التي تجب فيها العفّة، وتقبح فيها تلبية الدافع.

أمّا المتفكّرون في نظام هذا الوجود المحكم، فإنهم يدهشون دهشاً عظيماً لهذا الترابط الغائي بين الدافع الموجود في الإنسان وبين الغاية منه في خِطّة الوجود بوجه عامّ.

إنّه لولا هذا الدافع وما يرافقه من دوافع المودّة والرحمة، والأبوة والأمومة، لما استجاب الإنسان لنداء الواجب الذي يدعوه لحفظ النوع، ولوجد ذلك عبئاً ثقيلاً هو عنه في غنى، ولزهد الرجل بقاء أيّ أنثى ولاستكبر عنه، ولكان من نتيجة ذلك انقراض النوع، وإلغاء عنصر مهمّ من عناصر الوجود، وعناصر امتحان الإنسان في الحياة الدنيا.

لكنّ حلقات الوجود قد تمّ تنسيقها وربط بعضها ببعض بإحكام بالغ، وأودع في كلّ كائن حيّ من الخصائص والدوافع الدّاتيّة ما يجعله يؤدي وظيفته

المرسومة له في خطة الوجود أداءً تاماً، سواءً أكان ذلك عن طريق الغرائز التي توجد في الكائن الحيّ دون أن يتعلّمها، ودون أن يستطيع دفعها أو إلغائها من كيان وجوده، أو كان ذلك عن طريق عقله وإرادته، وما يكتسبه بالتعلّم والخبرات المختلفة.

ولمّا كان هذا الربط الحكيم الهادف إلى غاية مقصودة من ورائه خارجاً عن نطاق إرادة الكائن الحيّ، كان لا بدّ من إسناده إلى خالق عليم حكيم قدير مهيمن لطيف خبير، هو الذي ربّب كلّ هذه الحلقات المترابطة بشكل بديع وحكيم، فمن وجد عنده شيئاً لا يملكه ولا يستطيع السيطرة عليه، وهو سائر فيه بنظام بديع ولغاية مرسومة، فلا بدّ أن يدلّه ذلك على أنّ قوّة من غير ذاته هي التي تهيمن عليه وتسيّره.

إنّ من يولد في مركبة بحريّة عظيمة، ثم يصل إلى مرحلة الرشد فيها، وكان ربّانها محجوباً عنه وعن سائر الرّكّاب، وهو يراها تتنقل بانتظام، وضمن خطة مرسومة من مرفأ إلى مرفأ، وتمخّر عُباب البحر بمهارة، فإنّه حتماً سيدرك بعقله أنّ تنقله مع المركبة التي لا يملك من أمر سيرها وتنقلها شيئاً، لا بدّ أن يكون خاضعاً لهيمنة قوة عاقلة حكيمة، وهي التي تسيّرها، وتدير حركة تنقلها، أو أن يزعم أن المركبة هي ذات القوة العاقلة الحكيمة، لكنّ هذا الزعم يسقط حين يلاحظ أنّ مركبته مادّة ميّنة لا حياة لها ولا عقل ولا إرادة.

إننا لنعجب أبغ العجب حين نلاحظ في خصائص الحيوان ما يخدم بقاء النوع.

قالوا: إنّ الفراشة الأنثى تستطيع أن ترسل إشارة لاسلكيّة إلى الفراشة الذكر، ولو كانت بينهما مسافة بعيدة جداً، وتتلقّى الفراشة الذكر تلك الرسالة، وتردّ جوابها.

فهل كان هذا التنظيم ذو الحلقات العجيبة المترابطة التي لا تملك الكائنات الحيّة منها شيئاً عفو المصادفة العشوائية؟.

إنّ العلم يقول: لا . وإنّ العقل يقول: لا . وإنّ الواقع يقول: لا .
وهل كان التدبير في عمليات اللقاح من عقل البيضة، أو من عقل جرثوم
اللقاح الصغير.

إنّ العلم يقول: لا . وإنّ العقل يقول: لا . وإنّ الواقع يقول: لا .
فما أخيب الملحد الجاحد بربه! وما أحقه! وما أقل عقله!

ويقول الله عزّ وجلّ في سورة (الروم ٣٠):

﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ﴾ ﴿١١﴾

* * *

(٥)

المحرّض الذّاتي

من بديع الحكمة المقصودة في الخلق إيجاد المحرّض الذّاتي في الكائنات الحيّة لتحقيق مطالب حياتها، والحرص عليها، ودفع ما يؤذيها أو يضرّها أو يعرّضها للتهلكة، وهو من الأدلة على الله وحكمته في خلقه وبديع صنعه.

وقد تمثّل هذا بمشاعر اللّذة والألم، والرغبة والنفور، والرضى والغضب، والحبّ والكراهية.

وفي الإنسان محرّض ذاتي آخر عميق يدفعه لتحقيق كمالاته الفكرية والروحية والنفسية، وقد تمثّل هذا بمشاعر اللذات والآلام النفسية والروحية، ومشاعر الرغبة والنفور، والحبّ والكراهية، والغضب والرضى، في مستوى أعماق النفس والروح، ولكنّ الكمالات كلّها ارتقت ضعف ارتباط الجسد بها.

فلولا ألم الجوع والاستمتاع بلذات الطعام والشراب لقعدت أكثر الكائنات الحيّة عن طلب أرزاقها، وتناول مادّة حياتها، ولقضت بنفسها على وجودها.

ولولا مشاعر الألم من مسّ المؤذيات لقتل الإنسان نفسه وهو لا يدري. ومن شواهد ذلك حالة الإنسان حينما يكون فاقد الإحساس بتأثير البنج، فقد أرادت إحدى الممرضات مساعدة مريضٍ بتدفئة أطرافه الباردة بالماء الساخن، والمريض ما زال فاقد الإحساس بتأثير البنج، فزادت نسبة حرارة الماء دون أن

تشعر، فصار الماء الساخن يطبخ جلده وهو لا يشعر بالألم، فلما أفاق كان ضرره وألمه مما فعلته الممرضة به أكثر من ضرره بمرضه السابق الذي كانت تعالجه منه. فالإحساس بالألم من المؤذيات نعمة وقائية رائعة.

ولولا مشاعر الرغبة الشديدة بالتلاقي بين الزوجين، وما يُصاحب هذا التلاقي من استمتاع ولذة، لما سعى الزوجان إلى بعضهما، ولما أقبل ذكر على أنثى إلا متكلفاً عبثاً هو به زاهد، ولما أقبلت أنثى على ذكر إلا متكلفة عبثاً هي به زاهدة، ولتناقصت أنسال الأحياء تناقصاً يُنذر بانقراضها، وفناء أنواعها.

ولولا الغضب لما وُجد المحرّض للدّفاع عن النفس ضدّ قاصديها بسوء.

ولولا الحبّ والمودة والدافع الجماعيّ، لما وُجد المحرّض الذاتي للتعاون الجماعيّ وتكوين الأمة المترابطة.

ولولا الكراهية لما وُجد المحرّض الذاتي للنفرة من الشرور والبعد عن القبائح والرذائل وأصحابها.

ولولا اللذات الفكرية بتحصيل المعارف لما سعى باحث لاكتساب علم زائد عن حاجة الجسد.

ولولا اللذات النفسيّة باحتلال مراتب المجد بين الجماعة، لما سعى كادحٌ للسّبق إلى الكمالات التي تزيد من قيمته، وترفع من قدره بين الجماعة.

ولولا آلام النفس من الشعور بالمهانة والاحتقار بين الناس، لقعد الناس في دركات المهانة والدّلة، ولما سَعَوْا للتخلّص منها بارتقاء درجات المجد.

ولولا حبُّ الحقّ والفضيلة والعدل، وكراهية أضدادها، لآثر الناس بأنانيّاتهم وشهواتهم الباطل والرّذيلة والظلم.

وتشرّب نفوس ممتازين من الناس إلى كمالات رويّة راقية، ولذاتٍ شاملة عميقة باقية، فيجدون سبيلهم إلى ذلك عن طريق إيمانهم بالله ربّهم، والاستزادة من التعرّف على كمالاته جلّ وعلا، والتعمّق بمراقبته وحسن عبادته،

وشغل الفكر بذكره، والقلب بمحبته، والنفس بالخضوع له. عندئذ يجدون أنّ أقوى لذّات الجسد الفاني، وأقوى لذّات النفس الخياليّة الوهميّة لا تعادل جزءاً يسيراً من لذّات الروح بحسن الصلّة بالله، والاستغراق في عبادته ومحبته، دون أن يعطل ذلك شيئاً من واجبات الجسد، وحاجاته ولذّاته، ويعتقدون أنّ ما أعدّ الله لهم من نعيم مقيم، هو أجلّ وأكبر، وأوسع وأكثر، وأمتع وأسعد، وأبقى وأخلد، فيجهدون ويجتهدون في السعي لنيل مرضاة ربّهم، في كلّ أقوالهم وأعمالهم، في حركاتهم وسكناتهم، في سعيهم لاكتساب أرزاقهم، في قيامهم بحاجات أجسادهم، وممارسة لذّاتهم، في تعلّمهم وتعليمهم، في بذلهم وإنفاقهم، في عطائهم ومنعهم، في قبضهم وبسطهم، في رضاهم وغضبهم، في جهادهم وتضحياتهم، في كلّ أمورهم وشؤونهم، يبتغون رضوان ربّهم.

* * *

ونظر الناس إلى المحرّض الذاتي وتأثيراته وتوجيهه للكائن الحيّ، فقالوا: هي الغرائز، وقالوا: هي الدوافع، توجّه الحياة إلى غاياتها، وتدفعها إلى نمائها وتكاثرها، وإلى حفظ نوعها، وإلى توريث خصائصها وصفاتها، وإلى الحنو على أنسائها، ورعايتها والقيام بخدمتها، وإلى الحنين إلى مواطن آبائها وأجدادها، وإلى أفعالٍ كثيرةٍ وعجيبةٍ جدّاً فيها هدايةٌ ورشد، ولكن ليس لها عقل ولا تدبير.

فمن هداها إلى أعمالها المتقنة الدقيقة الرشيدة، التي تحقّق عناصر مهمّة من غايات الوجود الكبير، وهي لا تملك شيئاً من العقل أو التدبير؟.

إنّ الغريزة تتصرّف بحكمة، ولكن من دون عقل ولا تفكير يدرك ما تتصرّف به، ولا ما هي الغاية منه، فمن أودع في الغرائز تصرّفات الحكمة هذه؟

يصف لنا العالم الطبيعي «كريسي موريسون»^(١) بعض عجائب أعمال

(١) انظر الفصل الثامن «غرائز الحيوانات» من كتاب «العلم يدعو للإيمان» والفصل (١٦) المصادفة.

الحيوانات الصادرة عن تصرّفاتِها العَرَزيّة، ثمّ يقرر أنّ الأدلة العلمية والرياضية تبطل آراء الملحدّين الذين يُسندون كلّ ذلك إلى احتمال المصادفة في تكوين هذا الوجود المتقن العجيب، ويقرر أنّه لا يمكن أن تكون هذه الأعمال نتيجة المصادفة إنّما هي نتيجة إعدادٍ حكيم.

ويقول في وصفه لبعض عجائب أعمال الحيوانات الصادرة عن غرائزها:

«لقد وهب الله الطير غريزة الاهتداء إلى الرجوع إلى أعشاشها ومواطنها، فالعصفور المعروف «بالرُّبين» الذي يعيش في أبواب بيوتنا، يذهب عند انقضاء فصل الخريف إلى البلدان الجنوبية فراراً من البرد، وطلباً للدّفء، ولكن يرجع زمان الربيع إلى موطنه القديم.

وفي شهر أيلول نرى معظم أسراب الطير تطير إلى الجنوب، وأحياناً تطير فوق البحر مسافة ألف ميل، ولا تضلّ في طريقها، والحمام الزاجل إذا حُمِلَ في قفص إلى مكان بعيد، فقد يتحيّر أحياناً بكثرة الأصوات الطارئة عليه في سفره البعيد، ولكنّه يحوّم برهة قليلة، ثم يأخذ طريقه المستقيم، ويمضي قُدماً إلى موطنه دون أن يضلّ.

والنحلة لا تضلّ في عودتها إلى خليّتها، ولا يصدّها عن ذلك هبوب الرياح العاصفات، التي تحرك الأشجار وسائر النبات، وتطمس معالم طريقها.

أمّا الإنسان فحاسّة الاهتداء إلى العودة إلى وطنه ضعيفة لديه، ولكنّ الله وهبه عقلاً استطاع به أن يصنع آلات الملاحة التي يهتدي بها في ظلمات البحر والجوّ، فكان ذلك عوضاً له عمّا فقدّه من تلك الغريزة التي منحها غيره...

ولو تُركت الفرس وحدها، فإنّها تسير في الطريق في أشدّ الليالي ظلمة، وتستطيع أن ترى ولو في شيءٍ من الإلهام اختلاف درجات الحرارة في الطريق وعلى جانبيه بعينين متأثرتين تأثراً خفيفاً بالأشعة تحت الحمراء التي في الطريق.

والبومة تستطيع أن ترى الفأرة الجميلة في نظرها، حارة الجسم، تجري على العشب البارد في أشدّ الليالي ظلمة».

فهل كل ذلك نتيجة مصادفة، أو نتيجة إعداد حكيم؟.

* * *

ثم لننظر إلى الطفل الصغير، أفليس عجباً أن يُلهم منذ ولادته عملية الرضاع، دون أن يتعلّم ذلك من معلم، ودون أن يُدرك شيئاً عن وظيفة الرضاع الحياتية بفكره، لأنّه يكون حينئذٍ غير قادر على أيّ تفكير مركّب، ومعظم حركاته ناشئة عن حاجات غريزيّة، أو هي ردود أفعال.

فمن علّم هذا الطفل الصغير فنّ الرضاع، وجعله يتقنه إتقاناً تاماً، وأعطاه القدرة وهو بهذا العمر على المصّ، والمصّ عمليةٌ ثغريّة شاقّة، وكيف تمّ ترتيب ذلك مع إعداد الثدي الملائم الذي يمده بأحسن غذاء له وهو في هذا العمر، يُنشأ إنشاءً رقيقاً، وكيف تمّ إنبات هذا الثدي في أحسن مكانٍ من الأم لحضانة طفلها وإرضاعه، وكيف تمّ غرس شجرة الحنان والأومة في صدر الأم لترعى طفلها، وتحنو عليه، وتقوم بخدمته، وتدفع عنه الأذى، وتسهر من أجله، وتبكي لبكائه، وتضحك لضحكاته، حتى يبلغ مرتبة كماله ونضجه.

وكيف تمّ جعل ثدي الأم أحسن معمل لإنتاج أحسن لبن يصلح لتغذية الطفل، وهذا المعمل يُعدّل من نسب عناصر اللبن تعديلاً يلائم به حاجات الطفل بحسب عمره، ويقدمه له دائماً طازجاً، دافئاً ملائماً لحرارة جسم الطفل، لا ساخناً مؤذياً، ولا بارداً مؤذياً، وهذا اللبن المعدّ أحسن إعداد مزوّد أيضاً بما يُمدّد الطفل بمناعة مناسبة، ضدّ كثير من الأمراض التي لا يقوى جسمه على احتمالها لولا ذلك.

وهنا لا بدّ لنا من ذكر طرف ممّا يقرّره الأطباء عن حليب الأمّ، المعدّ بقدرة الخالق أحسن إعداد لتغذية طفلها.

لقد اتفق الأطباء على أنّ حليب الأمّ أحسن من أيّ حليب حيوانيّ أو صناعي آخر، فهو يزوّد الطفل بكلّ ما يحتاج إليه.

قالوا: ومن أهمّ أسباب الوفيات في الأطفال إرضاعهم بوسائل أخرى غير وسيلة الأمّهات، ولذلك قرّروا أنّ على الوالدة أن ترضع طفلها، ولا يجوز بحالٍ

من الأحوال أن يستعاض عن حليب الوالدة بالحليب الحيواني أو الحليب الصناعي.

وقد وجد علماء النفس الاجتماعي أن نسبة الجرائم تكثر في الذين سبق لهم في طفولتهم أن كان رضاعهم عن طريق الحليب الصناعي، والسبب في ذلك حرمانهم في طفولتهم من حنان أمهاتهم في ساعات إرضاعهم.

لذلك فلا يجوز للوالدة أن تفكر في العدول عن إرضاع طفلها، والاستغناء عن ذلك بأنواع الحليب المحضّر صناعياً، لما في ذلك من تغيير في كمال التكوين الطبيعي الذي أحكم الخالق ترتيبه بإتقان بالغ.

وذكر علماء التشريح أوصافاً مذهشة للثدي الذي هو معمل صناعة اللبن الملائم للطفل، وذكروا أن الفراغات الغُدِّيّة في الثدي - والتي يسمونها العنبات اللبنية - هي التي تصنع الحليب بجميع عناصره التي تستمدّها من الدّم، وهذه العناصر يحملها الدّم إلى الثدي، لتجري فيها العنبات اللبنية التحويلات اللازمة لتكوين الحليب الملائم للطفل.

أفلا يدعو كل ذلك إلى العجب، وإلى الإيمان بالرّب الخالق، العليم الحكيم الذي يفعل ما يشاء ويختار؟!

(٦)

حتمية الموت بالقهر والجبر

ما زال الإنسان يطلب الخلود ويحلم به، ويكره الموت وينفر منه، ويظل الموت يُجهز على مطلبه، ويهدم أحلامه، ويظل الموت غاية كل حيّ حادث، لا يستطيع له دفعاً ولا رفعاً، ولا يجد له علاجاً.

ويبحث الإنسان عن إكسير لدوام الحياة فلا يجد، ويبحث عن دواء لدفع داء الموت فلا يجد، وضاعت أحلام القرون الأولى سدى، وانفجرت أمانيتهم بدداً، واستجابوا لداعي الموت طوعاً أو كرهاً، وأحسوا بأنهم واقعون تحت سلطان قاهر، ومسّرون باختيار مهيمن قادر.

ورغم كل ذلك، ما زال الموت هو المكروه الذي لا بدّ من قدومه، وما تزال الحياة هي المحبوب الذي لا بدّ من فراقه، وتأتي الأجيال بعد الأجيال، والعلة هي العلة، والداء هو الداء، والإنسان في موقف العجز لا يتقدّم خطوة واحدة، وتظلّ الأجال أسوار الأحياء التي تنتهي عندها حياتهم، ويظل الموت سرّاً من أسرار القضاء والقدر، وإن عرفت بعض أسبابه الظاهرة، كما أنّ الحياة سرٌّ من أسرار القضاء والقدر، وإن عرفت بعض أسبابها الظاهرة، إذ تشقّ الحياة من الحياة عن طريق التناسل والتوالد.

لقد استطاع إبليس أن يوسوس لآدم وزوجته، إذ زعم لهما أن إكسير الخلود موجود في الشجرة التي نهاهما الله عن أن يأكلا منها، فجعلهما يسقطان في

الخطيئة، حرصاً منها على دوام الحياة، لكنها سقطا في الخطيئة، فلم يبقيا في الجنة، ولم يخلدا في الحياة.

قال الله عز وجل يقص علينا ذلك في سورة (الأعراف ٧):

﴿وَبَنَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٩) فَسَوَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ تَهُمَا وَقَالَ مَانِهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِحٍ ﴿٢١﴾ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

وجاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام بأمر الله، فكره موسى الموت، ثم لما علم أنه مهما عاش فلا بد له من الموت، قال:

«فالآن من قريب، رب أدنني من الأرض المقدسة رميةً بحجر».

جاء هذا في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ويشعر كل إنسان أنه بين يدي سلطان الموت مقهور، وأن كل وسيلة لدفعه لا تنفع، ويشعر أن الآجال مجهولة، لا ترتبط بقوة جسم ولا بضعفه، فكم من ذي جسم قويّ اخترمته المنية وهو في شرخ الشباب، أو في ميعة الصبا، وكم من ذي جسم ضعيف نحيل تحطى حدود الأمل في حياته، حتى عاش ضعف ما هو منتظر له أو أكثر.

إنها قضية آجال مرسومة، ومقادير مسطرة معلومة، تهيمن عليها قدرة خفية، حاكمة قاهرة، إنها آية من آيات الخالق العظيم الحكيم.

ويحدثنا القرآن عن ظاهرة الموت في عدة آيات :

١ - فيقول الله عز وجل في سورة (الواقعة ٥٦) :

﴿ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَنْ يُبَدَّلَ أَمْرُكُمْ وَنُشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ ۞ ﴾

٢ - ويقول الله عز وجل في سورة (العنكبوت ٢٩) :

﴿ يَعْبادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا بِإِنْ أَرْضِيَّ وَسِعَةُ فَائِزِي فَأَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ ۞ ﴾

٣ - ويقول الله عز وجل في سورة (آل عمران ٣) :

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كُنْزًا مُّوَجَّلًا... ﴿١٤٥﴾ ۞ ﴾

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ﴿١٨٥﴾ ۞ ﴾

٤ - ويقول الله عز وجل في سورة (النساء ٤) :

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ... ﴿٧٨﴾ ۞ ﴾

٥ - ويقول الله عز وجل في سورة (الجمعة ٦٢) :

﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ ۞ ﴾

٦ - وقال الله عز وجل في سورة (الأنعام ٦):

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ (٦١).

فالموت قرار ربّاني مقدّر على كلّ حيّ خلقه الله عز وجلّ، فكلّ نفس ذائفة الموت، ومهما فرّ الإنسان من الموت فلا بدّ أن يدركه وإن احتمى بكلّ وسيلة، والله هو القاهر فوق عباده، والموت مقدّر بأجل محدّد لكلّ مخلوق حيّ، وهذا الأجل مكتوب مسجّل عند الله، فلا يستقدم أحد ساعة ولا يستأخر، وما كان لنفس أن تموت إلّا بإذن الله، فالمتحر لا يموت إلّا بإذن من الله وتمكين، والقتيل لا يموت إلّا بإذن من الله وتمكين.

وحتميّة الموت إحدى مظاهر اسم الله «القاهر» وهو من البراهين الجليّة على وجوده عز وجلّ.

الفصل الرابع عشر

دليل ظاهرة الرُّسل ومُعجزاتهم

تتابع في تاريخ البشريّة رسلٌ هُداةٌ دعاةٌ مصلحون، امتازوا بأكمل الخصائص الإنسانية، والفضائل الأخلاقية، والمحبة للنّاس، والغيرة عليهم، والحرص على نجاتهم وسعادتهم.

ومع تباعد أزمنتهم واختلاف أمكنتهم وألسنتهم وأعراقهم وأقوامهم اتفقوا جميعاً على دعوة النّاس إلى الإيمان بالله الخالق الرازق المحيي المميت الحَكَم العدل، الذي يجازي النّاس على أعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشرّ، واتفقوا جميعاً على تحذير النّاس من مغبة الكفر بالله وإنكار وجوده أو الإشراف به، وأمروا النّاس بفضائل الأخلاق ومحاسن الأعمال، وحذّروهم من رذائل الأخلاق وسيئات الأعمال، وبَيَّنوا لهم أنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبرّ الوالدين، وعبادة الله وحده لا شريك له، وأنّه ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى وعن الشرك بالله وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، وكلّ شرّ وضرّ وأذى. وبَيَّنوا لهم أنّ هذه الحياة هي حياة دُنيا، وأنّ بعدها حياة أخرى هي الحياة الخالدة الباقية المحفوفة بالسعادة الخالدة لمن آمن بالله وأحسن عملاً في حياته الدُنيا، والمحفوفة بالعذاب والشقاء الخالد لمن كفر بالله وعصاه، وأمّا من آمن بالله وعصاه، لا عن تمردٍ أو استكبار، وإنّما ضعفت إرادته أمام شهواته، واعترف بذنبه، وخاف من عذاب ربّه، ورجا عفوه وغفرانه، فإنّما أمره إلى الله، إن شاء عذّبه بعدله على مقدار سيئاته، ثم أدخله دار نعيمه بسبب إيمانه، وإن شاء عفا عنه بفضلته وتجاوز عن سيئاته.

وقد بين هؤلاء الرسل أن الله عز وجل قد أوحى لهم، وأرسلهم للناس رسلاً، يبلغون عن الله أصول الإيمان، ومنهاج التشريع، فمن صدق بهم وأطاعهم نجا، ومن كذبهم وأبى هلك، وكان عرضة لنقمة الله وعقوبته، وأعطى الله كل رسول من الآيات ما يكفي لإقناع العقلاء المنصفين بأنه صادق فيما جاء به، وليس مدّعياً ولا كاذباً، وآيات كل رسول هي خوارق كبرى من خوارق العادات مقرونة بالتحدي، وقد ظهر معها عجز الناس عن الإتيان بمثله.

وكان من ضمن ما اشتملت عليه رسالاتهم وتبليغاتهم عن ربهم إنذار قومهم بالهلاك والتدمير عليهم، إذا هم كفروا بربهم وكذبوا رسله وطغوا وبغوا.

فكفر بالرسول من كفر من أقوامهم، وآمن بهم من آمن، ثم تحققت الإيعادات والنذر التي بلغوها عن ربهم، فنزل بالذين كفروا ما كانوا يُنذرون به على ألسنة رسلهم، وحاقت بهم عقوبات الله المعجلة.

وسجل التاريخ هلاك أقوام كثيرين من القرون الأولى بسبب تكذيبهم رسل ربهم وبغيهم في الأرض، وحفظت الآثار الأرضية بقايا مدنهم وقراهم المدمرة عليهم، لتكون عظة وذكرى لمن يأتي بعدهم من الناس، ولتكون آيات شهادات بما جرى في تاريخ الأمم الذين كذبوا رسل الله وطغوا وبغوا في الأرض.

وكان هلاك المكذبين الباغين في الأرض بطريقة هي فوق مستوى الطاقات الإنسانية لهؤلاء الرسل، فهي عقوبات للمكذبين من جهة، وهي من جهة أخرى معجزات تثبت صدق الرسل فيما أنبؤوا به عن الغيب، وتثبت أن وراء العالم المشهود قوة غيبية تتحكم بهذا الوجود وتهيمن عليه.

وقد بين الرسل للناس سر هذه القوة الغيبية، وأعلموهم أنها قدرة الله الربّ خالق الكون وموجده ومدبّر أمره، والذي له كلّ صفات الكمال، وهو منزّه عن كلّ صفات النقصان.

وقد استدلّ بدليل ظاهرة الرسل ومعجزاتهم، الدكتور «روبرت موريس بيج» عالم الطبيعة، وأول من اكتشف الرادار في العالم سنة «١٩٣٤ م».

فقد جاء في مقالٍ له بعنوان «اختبار شامل»^(١) ما خلاصته :
«وجدنا أناساً موهوبين يحدثوننا عن الغيب، يقولون: إنهم رسل الله، وما حدثونا به قسمان:

● قسم يقولون فيه: إنّ لهذا الكون خالقاً واحداً يجب الإيمان به.

● وقسم يخبروننا فيه عن بعض أمور الغيب التي ستحدث.

أما القسم الثاني فقد وقع كما أخبرونا به بعد مئات السنين، وأيدت الأيام، وأثبت التاريخ صدق هذه النبوءات جميعاً، وهي من الأشياء التي عجزت العلوم حتى اليوم عن أن تجد لها تفسيراً، فدلّ ذلك على صحة رسالتهم، وصدق أخبارهم.

ووجب أن نصدّقهم فيما أخبرونا به عن الله تعالى وصفاته، وهو القسم الأول، لأنّ عقولنا لا تمنع منه، بل عندنا من الشعور الداخلي ما يثبته . . .».

□ □ □

(١) من كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

الفصل الحادي عشر

دليل معجزة القرآن

● لقد تحدّى الله عزّ وجلّ في قرآنه الإنسَ والجنّ أن يأتوا بمثل هذا القرآن إذا زعموا أنّه من كلام البشر وليس كلاماً منزلاً من لدن حكيم حميد، فقال الله عزّ وجلّ في سورة (الإسراء ١٧):

﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ (٨٨)

ظهيراً: مُعيناً.

● ثمّ تحدّى الذين ادّعوا أنّه مُفترى أن يأتوا بعشر سُورٍ مثله مفتريات، فقال الله عزّ وجلّ في سورة (هود ١١):

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٢)

● ثم تحدّاهم بأن يأتوا بسورةٍ مثله، فقال عزّ وجلّ في سورة (يونس ١٠):

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٣٨)

أي : إن كنتم صادقين في ادّعاء أنّ البشر قادرون على الإتيان بمثله، وأنّ محمداً افتراه من عنده، ولم يُوحَ به إليه .

وآيات التحدّي هذه نزلت في أواسط المرحلة المكية .

ثم أنزل الله في أوائل المرحلة المدنية قوله عزّ وجلّ في سورة (البقرة ٢) :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢٢) .

أي : وادّعوا شهداءكم من دون الله يشهدون لكم بأنّ ما جئتم به مكافئ للقرآن في إعجازه، كما زعمتم .

وإعجاز القرآن وصفٌ لكل جانب من جوانبه البلاغية، والفكرية، إذ هو في تشريعاته، وأخباره، وألوان تربيته، وبياناته لما كان أو ما هو كائن أو سيكون حقٌّ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو لا ريب فيه، فهو من عند الله العزيز الحكيم العليم الحميد .

وقد أبان الله عزّ وجلّ وجه إعجازه الفكري، بأنّه حقٌّ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقال تعالى في سورة (فصلت ٤١) :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (٤٢) .

وبأنّه يهدي للتي هي أقوم تربية وتشريعاً، فقال عزّ وجلّ في سورة (الإسراء ١٧) :

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (١) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١٠) .

وبأنه لو كان من عند غير الله لوجد الناس فيه اختلافاً كثيراً بينه وبين الحق، وبينه وبين التي هي أقوم في التربية والتشريع، وبين بعض أجزائه وبعض إذ أنزل مُنَجِّماً مفرقاً على مدى ثلاث وعشرين سنة، فقال الله عز وجل في سورة (النساء ٤):

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (٨٢)

فدلّ بهذا على أنّ أيّ كتاب علمي وتوجيهي وخبري عن الماضي والحاضر والمستقبل وعن حقائق غيبية، لا يمكن أن يخلو من الاختلاف إلا أن يكون منزلاً من عند الله، ولا يمكن أن يكون من تأليف بشري، فكون القرآن خالياً من الاختلاف، وجه من وجوه إعجازه الدالّ على أنه من عند الله، ولكن لا يكتشف ذلك إلا المتدبرون له.

والمعجزات الخوارق تدلّ على قضيتين:

الأولى: وجود القوّة الغيبية المهيمنة على قوانين الوجود، والقادرة على خرقها متى شاءت أن تدلّ على وجودها.

فمن هذه الناحية تدلّ على وجود الله لزوماً، لأنّ الصفة لا تكون إلا لموصوف بها.

الثانية: صدق دعوى الرسول في أنه رسول الله، ويبلغ عن ربّه رسالته، لأنه لو لم يكن صادقاً لما أجرى الله على يده هذه المعجزة الخارقة.

ولما كانت معجزة القرآن تتناول جوانب مختلفة، بلاغية أدبية، وتربوية، وتشريعية، وعلمية وغير ذلك، فإني أعرض لمحات موجزات من أهم ذلك في مقولات:

(١)

المقولة الأولى :

الإعجاز البلاغي الأدبي

١ - اهتم الجَمّ الغفير من أساطين الأدب والبلاغة، ببيان معجزة القرآن الأدبية البلاغية، وحاولوا تتبّع وجوه إعجازه في هذا المجال، واكتشفوا أمثلة كثيرة كافية لإثبات أنه معجز.

وبهدي إعجازه وضع علماء العربية من أساطين الأدب العربي علوم البلاغة (المعاني - والبيان - والبديع).

ومع ذلك فإنّ الطريق ما زال طويلاً لاكتشاف سائر عناصر إعجاز القرآن البلاغي الأدبي، في مختلف جوانبه البلاغية الأدبية، وفي كلّ سُوره وآياته.

٢ - وأمام تحدّي القرآن للعرب بأن يأتوا بمثله، ثم بمثل عشر سُور منه، ثم بمثل سورة منه، وهم أهل الفصاحة والبلاغة بين الناس في عصر التنزيل، لم يكن منهم أيّة جرأة على مقابلة هذا التحديّ بالمعارضة، ولا بادّعاء مشابهة معلقاتهم، وخطب خطبائهم من حكمائهم وفصحائهم، وكلام كهّانهم المسجوع، لشيءٍ منه، ولا بادّعاء ارتقاء أيّ كلامٍ كانوا يمجّدونه من كلام العرب إلى مستوى مجارة القرآن.

٣ - وأمام هذا التحديّ المستمرّ لم يستطع أدباء العربية وبلغاؤها وسائر الناطقين بها، من خصوم الإسلام وأعدائه، بعد قرن العرب الذين عاصروا تنزيل القرآن، حتى عصرنا الحاضر، مع ما درسوه وتدوّقوه من وجوه أدب

القرآن وبلاغته، أن يعارضوا القرآن متفرّقين ولا مجتمعين، بكلام يطاول شأوه، أو يقترب منه، وأن يشهد لهم شهود من نصرائهم ومؤيديهم على صلاحية ما قدّموه للمعارضة، وكثير منهم حريصون على التهوين من شأن إعجاز القرآن والتشكيك فيه.

وباءت محاولات بعض المتطاولين بالخيبة والهزيمة المنكرة.

فتأكّد للمؤمنين وللکافرين أنّ القرآن کتاب عظیم معجز، فمن أنصف من الذين كفروا آمن بأنّه كلام الله، وأنّ محمّداً الذي بلّغه عن ربّه هو رسول الله حقّاً وصدقاً.

٤ — وقد أفردت كتب كثيرة لبيان وجوه إعجاز القرآن البلاغي الأدبي، فمن شاء التوسّع فليرجع إليها.

* * *

(٢)

المقولة الثانية :

الإعجاز التشريعي

لقد أثبتت الدراسات النظرية التي قام بها المنصفون، وأثبتت التجارب العملية، والمقارنات بين الشرائع والنظم، وما تزال مثل هذه الدراسات والتجارب والمقارنات تثبت من حين لآخر، أنّ أحكام الشريعة الإسلامية القرآنية في الحلال والحرام، والمعاملات، وأسس الحقوق وضوابطها، وقواعد العدل، ومناهج الأخلاق والسلوك الفردي والجماعي، هي الأقوم لسعادة البشرية وسلامها وأمنها وضمان حقوقها، من سائر أوضاع البشر، على اختلاف منازعهم الفكرية، ومذاهبهم وفلسفاتهم.

ويجرب المجربون البشريون ألواناً وأشكالاً مختلفة من التنظيمات والتشريعات والتقنيات الوضعية، لضمان سعادة المجتمع البشري وأمنهم وخيرهم، ثم يجدون أنّ مصلحة الناس وضمان العدل والأمن والسعادة تقضي بتعديلها، ولا يزال المقتنون يُجرون تعديلاتهم على التشريعات الوضعية التي سبق أن ظهر بالتجربة نقصها عن تحقيق المطلوب، وعدم مطابقتها لما هو أصح وأقوم، حتى إذا وصلوا إلى تجربة رأوا أنّها هي الأكمل، وجدوها إحدى أحكام القرآن.

إنّ عجز الناس عن أن يضعوا لأنفسهم أقوم التشريعات للمجتمع البشري، بسبب عجزهم عن الإحاطة بواقع النفوس الإنسانية وما يصلحها وما لا يصلحها، وبسبب نزعات أهوائهم وشهواتهم التي تمنح بهم عن التزام

المنهج الأقوم، دليل على أنّ التشريع الأقوم الذي اشتمل عليه القرآن ليس وضعاً بشرياً، وإنما هو تنزيل من رب العالمين.

فالمعجزة التشريعية في القرآن إحدى ظواهر إعجازه الدالة على الرب الخالق الحكيم الحميد، وعلى أن رسول الله هو رسول من عند الله حقاً، لأنه لو لم يكن كذلك لما جاء بقرآن يشتمل على تشريع معجز.

* * *

(٣)

المقولة الثالثة : الإعجاز العلمي

ذكر الله في القرآن بعض آياته في كونه، وأبان فيها بعض حقائق من الكون كان الناس يجهلون، وكان بعض السابقين من الفلاسفة وعلماء الطبيعة ينكرونها، أو ينكرون بعضها، لأن آراءهم أو ملاحظاتهم وتفسيراتهم كانت خاطئة أو مقصورة عن تصوّر الحقّ فيها.

ثم تقدّمت البحوث العلمية وتطوّرت الدراسات، وانتهت إلى بعض حقائق عن أشياء تحدّث القرآن عنها حديثاً صريحاً أو أشار إليها ببعض عباراته، فوجدنا أنّ ما توصّلوا إليه من يقين مطابق لما ذكره القرآن صراحة، أو أشار إليه.

فدلّ هذا على أنّ القرآن حقٌّ من عند الله، إذ لم يكن أحد من البشر لدى إنزال القرآن يعرف هذه الحقائق العلمية التي توصل إليها الباحثون من العلماء بعدما يزيد على عشرة قرون من إنزال القرآن.

وكان هذا إحدى معجزات القرآن العظيم الدّالة على أنه منزل من لدن خالق الكون، العالم بكل كبيرة وصغيرة ظاهرة أو خفية فيه، وكان المؤمنون بالله وبكتابه يرفضون آراء الفلاسفة وعلماء الطبيعة المخالفة لما في القرآن، إيماناً منهم بأنّ خالق الكون العليم به، لا يمكن أن ينزل في كتابه إلّا حقّاً مطابقاً لما عليه الواقع، مع إيرادهم احتمال أن يكون فهمهم لنصوص القرآن خطأ، إذا كان ما توصل إليه الباحثون العلميّون صواباً مطابقاً للحقّ والواقع.

وقد أطلق المفكرون المعاصرون على هذه الظاهرة من معجزات القرآن عنوان «الإعجاز العلمي في القرآن».

وحتى لا تكون هذه المقولة مقولة عامة غير مدعمة بالأمثلة الكاشفة عن هذه الحقيقة، فإنني أقدم في الفقرات التالية طائفة منها:

المثال الأول:

نظام الزوجية المطرد في الوجود:

الله واحد، له الوجدانية المطلقة في ذاته وفي صفاته، فلا شريك له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا كفؤ له.

ولئلا يشارك الله في صفة الوجدانية أحد، اختار سبحانه وتعالى أن يجعل أجناس خلقه وأنواع خلقه وأصناف خلقه كلها خاضعة لنظام الزوجية، فهو نظام مطرد في الوجود المشهود، في الإنسان، وسائر الحيوان، وفي النبات، وفي كل شيء.

وقد أبان الله عز وجل لنا في كتابه هذا النظام الذي جعل كونه خاضعاً له.

١ - فقال عز وجل في سورة (الذاريات ٥١):

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٤٩).

٢ - وقال عز وجل في سورة (الرعد ١٣):

﴿وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ (٢).

٣ - وقال عز وجل في سورة (النجم ٥٣):

﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ (٤٥) ﴿مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ (٤٦).

٤ - وقال عز وجل في سورة (القيامة ٧٥):

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿٣٨﴾ فَعَجَلَ مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٩﴾﴾ .

٥ - وقال الله عز وجل في سورة (يس ٣٦):

﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾﴾ .

هذه النصوص القرآنية تدل بجملتها، وبما جاء من تعميم شامل في آية الذاريات على أن نظام الزوجية نظام مطرد في هذا الوجود الحادث .

وهذا النظام مشاهد للجميع فيما يرون من أنواع الحيوانات، ومشاهد لهم فيما خبروا من النبات والشجر، ومشاهد لهم في الكهرباء موجبه وسالبة، ومشاهد لهم في المغناطيس متجاذبه ومتنافره .

نسأل علماء الكونيات كلاً منهم في مجال اختصاصه، فيحدثونا عن معارفهم في مجالات اختصاصهم بما يؤكد أن نظام الزوجية نظام شامل .

● نسأل علماء النبات عن نظام الزوجية في عالم النبات فيقرّون به، ويوضحون خصائصه وطرق اللقاح فيه .

فمن اللقاح ما يتم عن طريق الرياح التي تحمل المواد الملقحة من الذكور إلى الإناث .

ومنه ما تنقله الحشرات بأرجلها وأجنحتها وأجسامها من الذكور إلى الإناث، إذ تجذبها الأزهار بألوانها وروائحها، لتقوم بهذه الوظيفة الحياتية .

ومن اللقاح ما يتم ذاتياً عن طريق النبات نفسه .

ألوان وأشكال، إلا أن الخطة العامة واحدة في نظام الزوجية، وتختلف ظواهر الأساليب .

أفليس هذا في خطّة الوجود عجباً من العجب، يلفت أنظار ذوي البصائر إلى وحدة المبدع المنظّم؟.

● ونسأل علماء الحيوان عن نظام الزّوجية في عالم الحيوان، فيقرّون به، ويوضحون خصائصه، وطرق اللّقاح فيه، وأساليبه المختلفة في هذا العالم.

فمنه ما يتم عن طريق اللّقاح بين الذكور والإناث.

ومنه ما يتم عن طريق اللّقاح بين لقاح الذكور وبيوض الإناث، دون لقاء بين الآباء والأمّهات، كما يجري لبعض الأسماك التي تلقي بيوضها في محاضنها في الماء، ثم تأتي الذكور فتقذف على البيوض لقاحاتها، فتتسارع إليها وتلقّحها.

هكذا شاءت إرادة الفاطر الحكيم أن يكون أسلوب التلقيح هنا بهذا النظام، مراعاة للحكمة القاضية بذلك، منها أن وفرة البيوض المطروحة لزيادة الثروة السمكية يقتضي لقاحها لقاحاً جماعياً في محاضن أوسع من بطون أمهاتها.

ومنه ما يتم ذاتياً وإن كان هذا نادراً، فيأتي الجنين دون أن يتم تلقيح بيضته عن طريق أبٍ ذكر، وقلما تتم لهذا ظروف حياة سوّية طبيعيّة.

● ونسأل علماء الذرّة عن نظام الزّوجية في عالم الذرّات، فيقرّون به، ويحدّثوننا عن البروتون في نواة الذرّة، وهو يحمل شحنة كهربائية موجبة، وعن الألكترون الذي يدور في مدارٍ حول النواة، وهو يحمل شحنة كهربائية سالبة، وهما مترابطان في بناء ذرّات هذا العالم المادي.

فنظام الزوجية داخل إلى أعماق أصغر شيءٍ في الوجود المادي وهو الذرّة.

● ونلاحظ طاقة الكهرباء إذ تمّد أسلاكها في بيوتنا أزواجاً أزواجاً، ونذكر أن أحدهما موجب والآخر سالب، وبتلاقيهما تظهر نتائج عجيبة، وآثار عظيمة من إنارات، وتحريك آلات.

● ونلاحظ الطاقة المغناطيسية المجهولة الهوية، فنشاهد أن لها قطبين:

أما أحدهما: فموجب.

وأما الآخر: فسالب.

فنظام الزوجية هو النظام الذي يخضع له كل ما علمنا من هذا الكون:
الطاقة المغناطيسية - الطاقة الكهربائية - الطاقة الذرية - عالم النبات - عالم
الحيوان.

إنّ هذا الاطراد لأمرٌ عجيب يدلّ بداهة على أنّ واضع خطة الوجود خالق
واحد، ومنظم واحد، لا شريك له في إبداعه وخلقه.

وقبل أن تكتشف العلوم الحديثة بوسائلها المادية هذه الحقائق كان القرآن
العظيم قد عرضها بأخصر تعبير علميٍّ وأبدعه، فقال الله عزّ وجلّ في سورة
(الذاريات ٥١):

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٤٩).

وقال عزّ وجلّ في سورة (يس ٣٦):

﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦).

المثال الثاني:

الشمس تجري:

قال الله عزّ وجلّ في سورة (يس ٣٦):

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (٣٨).

كان يُدرّس في مادة العلوم الطبيعية قبل عشرات السنين من هذا القرن
العشرين الميلاديّ أنّ الشمس ثابتة لا تجري، وأنّ الأرض والكواكب من حول
الشمس هي التي تجري حولها.

وانطلقت يومئذٍ الأسئلة حول مخالفة الآية القرآنية لما هو مقرر في العلوم
الكونية الإنسانية.

وأخذ المتشككون يومئذٍ يوجهون المغامر نحو البيان القرآني، وقامت جدليات بين المؤمنين بالقرآن والمؤمنين بمقالات العلوم دون تحفظ. فالمؤمنون يبنون أقوالهم على أن القرآن من عند الله، والله عز وجل عليم بكل شيء، وأن الكون كونه وخلقه فهو العليم به، ولا يمكن أن نخبرنا إلا بالحق والصدق، ولا يمكن أن ينزل في كتابه إلا حقاً وصدقاً. أما مقررات العلوم فكثير منها مبني على الحدس والظن، لا على البرهان القاطع واليقين، فإذا تناقضا دون إمكان التأويل أو تعديل الفهم فالحق ما جاء في القرآن، لا ما قرّره النظرات الظنية الإنسانية.

ثم تقدمت البحوث العلمية الفلكية وأثبت العلماء الفلكيون أن الشمس بالنسبة إلى مجموعتها الدائرة حولها والتي هي أسرتها ثابتة، لكنها مع كل أسرتها تجري بحركة خاصة في فلك أكبر ضمن المجرة، فهي بالنسبة إلى أسرتها ثابتة، وبالنسبة إلى وضعها مع أسرتها في المجرة جارية غير ثابتة.

وصدق النصّ القرآني، وتحقق بذلك نقص النظرات الإنسانية الأولى التي كان يقول بها علماء الدراسات الكونية، ومطابقة البيان القرآني للحق والواقع. وكانت هذه إحدى أمثلة الإعجاز العلمي في القرآن.

المثال الثالث:

الجلود وأعصاب الحسّ بالألم:

يقول الله عز وجل في سورة (النساء ٤):

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَمَا نُصِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥٦﴾.

كان التألم للقرآن يتساءلون: ما سبب ربط الإحساس بألم العذاب بالجلود، حتى قال الله عز وجل في هذه الآية: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾؟.

وجاء علم التشريح المعاصر فكشف عن سرّ هذا الربط القرآني، وأبان أنّ أشدّ الألم الذي يحسّ به الإنسان إنما يكون بواسطة أعصاب الحسّ المنتشرة على مستوى سطح الجلد والطبقة التي تحته مباشرة، وهي تنقل ما تحسّ به من خارج الجسد.

يقول الدكتور خالص جليبي^(١):

«إنّ انتشار الأعصاب تحت الجلد شيء لا يكاد يُصدّق، وتنتهي الألياف العصبية بجسيمات خاصة، يختصّ كلّ نوع منها بنقل حسّ معين. فهناك جسيمات تنقل الحرّ، وأخرى تنقل البرد، وثالثة للمس والضغط، ورابعة لحسّ الألم، وخامسة تختصّ بنقل الحسّ العضلي أو ما يُسمّى بالحسّ العميق.

وهكذا تتنوّع الإحساسات وتباين، وهذه الجسيمات تتباين في أشكالها، فهي إما بشكل سلال، أو دوائر متّحدة المركز فيها خطّ، أو متطاولة مع ألياف عصبية فيها.

وتبلغ في تعدادها أرقاماً هائلة، فهناك:

١ - من (٣ - ٥) ملايين جهاز حسّاس للألم.

٢ - (٢٠٠,٠٠٠) جهاز حسّاس للحرّ.

٣ - (٥٠٠,٠٠٠) جهاز حسّاس للمس والضغط.

حتى يمكن أن يقال: إنّ الجلد البشريّ ما هو إلّا سطح يغطّي شبكة هائلة من الألياف العصبية. وهذا الجلد عبارة عن خارطة مدهشة لتقاسم الأعصاب السيطرة عليها...

ولقد وُجد أنّ أشدّ الألم - كما في الحرق مثلاً - يتوضّع في الجلد السطحي، بحيث إنّ الحرق إذا أصاب المناطق العميقة فإنّه لا يؤلم بنفس الشدّة، وهذا يذكّرنا بالآية القرآنية:

(١) في كتابه «الطب محراب الإيمان» ص ٢٣٠ ج ١.

﴿كَلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ .

المثال الرابع :

مرج البحرين يلتقيان

١ - قال الله عز وجل في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ (٥٢) .

مَرَجَ: يأتي هذا الفعل بمعنى مَزَج وخلط . ويأتي بمعنى أرسل .

عَذْبُ فُرَاتٍ: أي: حلو شديد العذوبة مستطاب للشاربين .

أُجَاجٌ: مِلْحٌ مُرٌّ .

برزخاً: حاجزاً، فاصلاً .

وَحِجْرًا مَّحْجُورًا: مانعاً ممنوعاً، أي: وهذا الفاصل هو منطقة منع وتحريم، فلا تُخترق من ذات اليمين ولا من ذات الشمال، وهو نفسه محجور ممنوع من تجاوز حدوده، إلى ذات اليمين أو ذات الشمال .

٢ - وقال الله عز وجل في سورة (النمل ٢٧):

﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١١) .

٣ - وقال الله عز وجل في سورة (الرحمن ٥٥):

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢١) يُخْرِجُ مِنْهُمَا الْمَوْزُوءَ وَالْمَرْجَاتِ (٢٢)﴾ .

هذه الآيات الثلاث تحدثت عما عليه حال البحرين من تفاصيل تمّ بقدره قادر عظيم عليم حكيم ذي عناية بخلقه .

وقد كان ترتيب نزول هذه الآيات على الوجه الذي رتبها به ، فالفرقان هي السورة (٤٢) بحسب ترتيب النزول ، والنمل هي السورة (٤٨) بحسب ترتيب النزول ، وهما مكّيتان ، والرحمن هي السورة (٩٧) بحسب ترتيب النزول ، وهي مدنيّة .

فماهما البحرين المشار إليهما في كلّ من هذه الآيات الثلاث ، وقد جاء فيها معرّفين ، لكن وصف أحدهما في آية الفرقان بأنّه عذب فرات ، ووصف الآخر بأنه ملح أجاج ، وترك وصفهما في آية النمل ، ووصفا في آية الرحمن بأنه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان .

فإذا أخذنا مبدأ التكامل في النصوص ، واستبعدنا فكرة التكرار استطعنا أن نفهم ما يلي :

أولاً : إنّ آية الفرقان أثبتت الخلق والتدبير لله عزّ وجلّ في ظاهرة من ظاهرات الماء ، إذ تحدثت عن الماء العذب الحلو والماء الملح الأجاج .

إنهما في الأرض بحران عظيمان خلقهما الله عزّ وجلّ لمنافع الحياة والناس . وكلّ منهما ينبغي لتحقيق المنفعة منه أن يظلّ على وصفه في النسبة المزيّجة التي جعله الله عليها .

ومعلوم أنّ الماء الحلو فيه عناصر مخلوطة ممزوجة ، قد مرّجها الله عزّ وجلّ ، أي : خلطها وفق حكمته بنسبٍ صالحة لحياة الناس والنبات ، وأرسلها في الأرض ، فاندفعت تؤدّي وظائفها . وأنّ الماء المِلْحَ الأجاج فيه عناصر إضافية مخلوطة فيه ممزوجة ، قد مرّجها الله عزّ وجلّ ، أي : خلطها وأرسلها .

وإيجازاً في التعبير استخدم القرآن كلمة «مَرَجَ» للدلالة على معنى «خَلَطَ» العناصر ، حتّى تكونت ماءً حلواً ، أو ماءً ملحاً أجاجاً ، وعلى معنى «أرسل» هذا

الماء بوصفيه العذب الفرات، والملح الأجاج، لما في الماء من سيولة قابلة للتدافع المتلاحق، كأنّ مرسلأ أرسله ليؤدي وظائفه التي أرسل من أجلها.

ودلّت هذه الآية أيضاً على العناية الربّانية التي حفّت هذين البحرين حتى لا يمتزجا، فتذهب خصائص الماء العذب الفرات، التي بها حياة الحيوان والنبات، ومصالح أخرى كثيرة للناس والحياة، وذلك بأن جعل الله بين البحرين حاجزاً، إذ جعل تكوين الأرض في أوضاعها صالحة لاحتواء الماء العذب الفرات في تجاويها ومسارها، وإيجرائه في السهول والوديان، وإيجراجه من العيون، وبذلك أقام الحواجز والفواصل التي تفصل بين البحرين، حتى لا ينتهي أمرهما إلى الامتزاج والاختلاط ببعضهما، وتذهب الخصائص المطلوبة، وقد لزم لذلك تدبير قوانين طبيعية، والأمر التكويني بجعلها قوانين قدرية لازمة.

وهذه الحواجز التي عبّر الله عنها بالبرزخ حواجز مشهودة يشهدها الناس جميعاً، إذ هي جبال وسهول وأتربة، ونحو ذلك.

ويزيد الباحثون العلميون على ذلك ما توصّلوا إليه من قوانين تفسّر ظاهرة هذا البرزخ وتوابعه.

ووصف الله هذا البرزخ بأنه حجرٌ محجور، أي: هو مانع من اختراقه إلى صنف الماء الآخر، وهو ممنوع من الذوبان والاختلاط بالماء. فلوم يكن مانعاً لاختلاط البحران، ولوم يكن ممنوعاً لاختلاط هوبالمائين. وهذا الوصف لهذا البرزخ وهو أنه حجرٌ محجور يدلّ على أنّه مادّة ممّا قد يتصوّر فيه الانحلال في الماء، إلّا أنه محجور عن ذلك بما جعل الله فيه من صفات وخصائص.

ثانياً: وإنّ آية النمل قد وجّهت السؤال للمشرّكين بالله في العبادة، حول عدّة ظواهر كونية، هي آثار ربوبية الخالق وحده، ليدلّ بذلك على أنّ من له الربوبية وحده وجب أن يكون وحده هو الإله المعبود، فيُفرد بالألوهية.

وهذه الظواهر المذكورة في الآية هي:

١ - جعل الأرض قراراً، أي: صالحة للاستقرار عليها والتمكن، لا قلقلة مضطربة، لا تصلح للثبات عليها.

٢ - إرسال المياه الحلوة العذبة خلالها أنهاراً.

٣ - تثبيت قشرة الأرض بالجلال الرواسي، مع ما في الجبال من منافع أخرى.

٤ - إقامة الحاجز الفاصل بين البحرين: العذب الفرات، والمِلح الأجاج.

ومن المفروض أن يأتي جواب السؤال من المنصفين الذين يؤمنون بالحق عقلاء وعلماء وحكماء، ولوبعد مراحل جدلية، أو مراحل زمنية من البحث العلمي، بأنّ الجاعل لكلّ ذلك هو الله ربّ الخالق وحده لا شريك له.

إذن: وجب أن تكون له وحده الألوهية، أي: أن تُوجّه له وحده عبادة العابدين جميعاً.

والظاهر أنّ البحرين في هذه الآية هما البحرين المذكوران في آية الفرقان، فقد جاء الحديث عنهما في آية الفرقان على طريقة خبر تقريرية، وجاء الحديث عنهما في آية النمل على طريقة سؤال المشركين عمّن جعل بين هذين البحرين هذا البرزخ، لانتزاع الإقرار منهم بأنّه هو الربّ الخالق، وسيلة لإلزامهم بترك الشرك وعبادة الله وحده.

ثالثاً: وأخيراً نزلت آية الرحمن في أواسط المرحلة المدنية، وفيها حديث عن البحرين اللذين يلتقيان، ومع التقائهما يوجد بينهما برزخ فاصل، فهو مانع لهما من التمازج، لكنّه لم يوصف بأنّه محجور، أي: ممنوع من أن يختلط هو بهما، إذ ليس هو ممّا يظنّ فيه قابلية الانحلال والاختلاط. ومع التقاء هذين البحرين أيضاً يظلّ كلّ واحد منهما عند حدّه، فلا ينبغي أحدهما على الآخر، فيغيّر من خصائصه، ومن نسبة العناصر المختلطة فيه.

وقد وُصِفَ هنا هذان البحران بأنهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، إشارة إلى أنّ كلاً منهما ملحٌ أُجَاج، إذ من المعروف أنّ اللؤلؤ والمرجان يستخرجان عادة من البحر الملح الأجاج.

وتخيّر المفسّرون في فهم المراد من هذه الآية:

● هل المراد بالبحرين بحرا الماء العذب الفرات والملح الأجاج، وذلك في ظاهرة دخول مياه الأنهر في مياه البحار ونحو ذلك، إذ يستمرّ الماء العذب الفرات على صفاته مسافة طويلة قبل أن يمتزج بماء البحر؟. وأخذ الباحثون العلميون يفسّرون هذه الظاهرة بما يسمّى بقانون «المطّ السطحي» الذي يفصل بين السائلين، لأنّ تجاذب الجزيئات يختلف من سائل إلى سائل آخر، ولهذا يحتفظ كلّ سائل باستقلاله في مجاله.

● أم المراد شيء آخر غير ذلك؟.

ثم جاءت الكشف العلميّة المعاصرة، فأثبتت أنّ في البحار الموصوفة بأنّها ملح أجاج ظاهرة البحرين اللّذين يلتقيان، وبينهما برزخ، أي: فاصل، وهما لا يبغيان، أي: لا يبغي كل واحد منهما على جاره، ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.

فعلمنا أن وصف خروج اللؤلؤ والمرجان من كلّ منهما قد كان مقصوداً للإشارة إلى أنّ كلاً منهما بحر ملح أجاج، مع ما في ذكر هذا الوصف من امتنان الله على عباده باللؤلؤ والمرجان، اللّذين يتخذ الناس منها حليّاً وزينة ومنافع أخرى.

ذكر تقرير لبعثة علميّة بين جامعة القاهرة المصرية وجامعة أذربية الإنكليزية: أنّ ماء البحر في خليج العقبة تختلف خواصه وتراكيبه عن ماء البحر الأحمر.

واستطاعت البعثة بوساطة قياس الأعماق اكتشاف حاجز مغمور عند مجمع البحرين، يبلغ ارتفاعه أكثر من ألف متر.

ولعلّ جمع البحرين هذا هو المجمع المشار إليه في قصة موسى إذ انطلق مع فتاه للقاء الخضر، في القصة المذكورة في سورة الكهف.

وكذلك استطاعت البعثة العلمية التي اتجهت في البحر على السفينة «مباحث» في رحلتها الأولى في المحيط الهندي والبحر الأحمر، إذ توصلت إلى اكتشاف حاجز مغمور بين البحرين، وظهر لها بالتحاليل أنّ ماء المحيط الهندي يختلف في خواصه عن ماء البحر الأحمر^(١).

المثال الخامس:

كتب الطبيب الفرنسي الدكتور «موريس بوكاي» كتاباً بعنوان «دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» أثبت أنّ القرآن الكريم لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث، رغم كثرة الموضوعات فيه التي تناولت الظواهر الطبيعية، بخلاف العهد القديم والأنجيل، رغم قلة الموضوعات فيها التي تناولت الظواهر الطبيعية، فإنّ كثيراً منها تتناقض مع الحقائق العلميّة، وهذا يدلّ على وجود التحريف فيها، أو أنّ النصّ فيها من وضع الناس، وليس وحياً من عند الله عزّ وجلّ.

وهذا يدلّ على أنّ القرآن المحفوظ عند المسلمين هو النصّ الوحيد الموجود في عالم الناس اليوم، الموحى به حقّاً من عند الله، دون تحريف فيه ولا تبديل، وأنّ مطابقة ما جاء فيه عن الظواهر الطبيعية للحقائق العلمية التي لم تعرف إلاّ في عصر النهضة المعاصرة بعد قرون من تنزيل القرآن هو من إعجاز القرآن، الدالّ على الربّ، وعلى أنّ محمّداً هو رسول الله حقّاً وصدقاً.

فقد جاء في مقدّمة كتابه ما يلي:

«لقد قمتُ أولاً بدراسة القرآن الكريم، وذلك دون أيّ فكر سابق، وبموضوعيّة تامّة، باحثاً عن درجة اتّفاق نصّ القرآن ومعطيات العلم الحديث.

(١) انظر «الإسلام والنظر في آيات الله الكونية» تأليف د. محمد عبدالله الشرقاوي، كتاب سلسلة دعوة الحق العدد ٤٧ طبع رابطة العالم الإسلامي بمكة ص ١١٦، ١١٧.

وكنّت أعرف قبل هذه الدراسة، وعن طريق الترجمات، أنّ القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من الظواهر الطبيعية، ولكن معرفتي كانت وجيزة.

وبفضل الدراسة الواعية للنصّ العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أنّ القرآن لا يحتوي على آية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث.

وبالموضوعية نفسها قمت بالفحص نفسه على العهد القديم والأنجيل.

أمّا بالنسبة إلى العهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب الأوّل، أي: سفر التكوين، فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخاً في عصرنا.

وأمّا بالنسبة إلى الأنجيل فما نكاد نفتح الصفحة الأولى منها حتى نجد أنفسنا دفعة واحدة في مواجهة مشكلة خطيرة، ونعني شجرة أنساب المسيح، وذلك أنّ نصّ إنجيل متى يناقض بشكل جليّ إنجيل لوقا، وأنّ هذا الأخير يقدّم لنا صراحة أمراً لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض.

غير أنّ وجود هذه الأمور المتناقضة وتلك التي لا يحتملها التصديق، وتلك الأخرى التي لا تتفق والعلم، لا يبدو لي أنها تستطيع أن تضعف الإيمان بالله، ولا تقع المسؤولية فيها إلّا على البشر، ولا يستطيع أحد أن يقول كيف كانت النصوص الأصليّة، وما نصيب الخيال والهوى في عملية تحريرها، أو ما نصيب التحريف المقصود من قبل كتبة هذه النصوص...».

وقد استعرض المؤلف في كتابه مجموعة من الأمثلة من المفيد الاطلاع عليها في الكتاب نفسه، وهي تشتمل على جوانب مختلفة من الظواهر الكونية التي تحدّث القرآن العظيم عنها بكلام مطابق لما انتهت إليه البحوث العلمية المعاصرة فيما قال فيه البحث العلمي كلمته الأخيرة.

انعقد في القاهرة سنة ١٩٨٥م مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن، الذي نظّمته نقابة الأطباء في القاهرة، وفي الليلة الختامية للمؤتمر، أعلن البروفيسير البريطاني «أرثر أليسون» رئيس قسم الهندسة الكهربائية والألكترونية في جامعة لندن إسلامه، أمام مُراسلي وكالات الأنباء العالمية، وكَمِراتُ التصوير التلفزيوني تنقلُ هذا المشهد إلى شاشات التلفزيون المصري، وأسمى نفسه «عبدالله أليسون» وأعلن أنّ الإسلام دين الحقّ والفطرة التي فطر الناس عليها جميعاً.

لقد دُعي هذا الرجل إلى المؤتمر، مشاركاً بتقديم بحث يدور حول قول الله عزّ وجلّ في سورة (الزمر ٣٩):

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسَكٍ
الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

وحمل معه أيضاً بحثاً آخر حول أساليب العلاج النفساني والروحاني في ضوء القرآن الكريم.

أمّا البحث الذي يدور حول النوم والموت وشاركه فيه الدكتور محمد يحيى الشرفي، فقد استطاع الباحثان فيه إثبات أنّ النوم والموت متشابهان تماماً، إذُ تخرج فيهما النفس من الجسد، ثم تعود في حالة النوم، ولا تعود في حالة الموت، كما جاء في الآية القرآنية تماماً، فالنوم وفاة راجعة، والموت وفاة غير راجعة.

وقد ثبت هذا من خلال الدراسات الباراسيكولوجية وهي دراسات تتعلق بثلاثة مجالات رئيسية:

المجال الأول: ما يسمّى بتجارب خارج الجسم.

فبعض الناس يمكنهم الخروج خارج أجسامهم، فيرى أحدهم جسمه من مكان آخر مُلقًى على الفراش، وتسمّى هذه حالات الشعور خارج الجسم.

ودلت بعض التجارب العلمية الإحصائية على أن من عشرة في المئة إلى عشرين في المئة من الحالات التي أجريت عليها البحوث كانت تمارس ذلك.

المجال الثاني: ما يُسمّى بحالات الغيبوبة التي تشبه الموت. فقد يُعلن البعض موت شخص، بما تؤكّده الفحوص الإكلينيكية «= السريرية» ذلك أن رسم المخ يؤكد أن المخ قد وقف، وكذلك رسم القلب يؤكد توقفه عن العمل، وينقطع التنفّس، وبسبب ذلك يُعلن الطبيب موت الشخص بمقتضى المقاييس الطبية المستخدمة.

وقد يحدث أن تُجرى له بعض المساعدات الطبية فيعود إليه وعيه مرّة أخرى، فيصحو وكأنّه كان في غيبوبة.

والشخص الذي يتعرض لمثل هذه الحالة يعود بعد صحوه فيخبر عن أمور مذهلة تستحق الدراسة المتأنية علمياً في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية.

المثال الثالث: نوع من الأحلام يحلّم فيها النائم وهو يعرف أنّه يحلّم.

وقال البروفيسير «آرثر أليسون = عبدالله أليسون»: :

«هذه التجارب وغيرها أكّدت لنا، أنّ عملية النوم هي خروج شيءٍ مُعين من الإنسان سماه الله النفس».

وقال أيضاً: «إنني عندما حضرت إلى مؤتمر الإعجاز الطبيّ في القرآن الكريم، ورأيت هذا الحشد الكبير من الحقائق القرآنية والنبوية، التي تتكلّم عن المخلوقات، والتي جاء العلم فأَيّدها، أدركت أنّ هذا لا يمكن أن يكون من عند بشر، وأنّ ما جاء إلى محمد ﷺ من قبل ألف وأربعمائة عام يؤكد أنّه رسول الله حقّاً، ولذلك أعلنت شهادتي وآمنتُ وأسلمتُ»^(١).

(١) انظر جريدة (المسلمون) العدد (٣٦) السبت ٢٨ محرم - ٤ صفر ١٤٠٦ هجرية.

من ١٢ - ١٨ أكتوبر ١٩٨٥ م.

الباب الثاني

آيات تفصيلية

من آيات الله في الكون

وفيه سبعة فصول:

- الفصل الأول : آيات في الأرض.
- الفصل الثاني : آيات في السماء.
- الفصل الثالث : آيات في الماء.
- الفصل الرابع : آيات في النبات.
- الفصل الخامس : آيات في الحياة والأحياء.
- الفصل السادس : آية المقادير.
- الفصل السابع : آية الجمال.

الفصل الأول

آيات في الأرض

في الأرض وما حولها من غلافٍ غازي آيات كثيرة دالّات على وجود
الرّب الخالق، وهيمنته وتدييره، وإحكام صنعته، وواسع لطفه ورحمته.
وأشير في هذا الفصل إلى طائفة يسيرة منها، أعتمد فيها على التوجيهات
القرآنية، والدراسات العلميّة الإنسانيّة، وأقدّمها في مقولات:

* * *

(١) المقولة الأولى

تقول بحوث علماء الكون:

● إنّ الأرض هي الكوكب السيّار الوحيد من المجموعة الشمسيّة، المعدّ بعناية فائقة لظهور الحياة عليه وتكاثرها وبقائها أحقاباً مديدة.

● فقد امتازت الأرض بكلّ الأسباب الصالحة لنشأة الحياة وتكاثرها وبقائها، من كثافة، وجاذبيّة، وحركة، ورياح، وماء، ودفع، وضوء يأتيها من الشمس بالمقدار الملائم لحاجة الأحياء والنبات عليها، وإمدادٍ بأسباب الرزق، وخزائن أقوات الأحياء، إلى غير ذلك من أسباب.

● ولوأن بعض هذه الأسباب تخلف لربّما كانت الأرض مثل غيرها كوكباً ميتاً لا حياة فيه، وإنّ أيّ خلل في رعاية نظام الأرض قد يفضي بها إلى الدمار، أو تدمير الحياة التي عليها.

فهل كان استمرار النظام من غير خلل ولا فساد أثراً من آثار المصادفة أم هو من آثار التنظيم المراد والعناية المقصودة؟.

حين ندرس مع علماء الفلك كواكب المجموعة الشمسيّة، نلاحظ أنّ تغرُّ نظام كلّ كوكب منها عن نظام الأرض قد جعل هذا الكوكب كوكباً ميتاً لا أثر للحياة فيه.

فالذي كان منها أقرب إلى الشمس كان شديد الحرارة غير مؤهل لظهور الحياة عليه .

والذي يواجه منها الشمس بوجه واحد وهو يدور حولها كان وجهه المقابل للشمس شديد الحرارة لا يصلح للحياة، وكان الوجه الآخر شديد البرودة لا يصلح للحياة .

والذي يدور منها حول نفسه دورة أبطأ من دورة الأرض كان نهاره طويلاً تشتدّ فيه الحرارة فتقتل، وكان ليله طويلاً تشتدّ فيه البرودة فتقتل .

والذي يدور أسرع من دورة الأرض كان نهاره قصيراً وكان ليله قصيراً .

والذي كان منها أصغر حجماً من الأرض كان غير قادر على الاحتفاظ بغلافٍ جوّيٍّ له، يُمدّد الأحياء بالأنفاس الصالحة للحياة .

وهكذا . . .

وتقول بحوث علماء الكون :

● إنّ الجاذبيّة التي تتمتع بها كثافة الأرض هي التي جعلتها تحتفظ بغلافها الجوّي، الذي هو أحد الشروط اللازمة للحياة هذه، ولولاها لما كان للأحياء ولا لمتحرّك على الأرض قرار .

● ولو كان حجم الأرض أكبر مما هو عليه أو أصغر، أو كان ثقلها وكثافتها أقلّ أو أكثر، لاختلّ أمر الحياة، أو تغيّر تغيّراً منافياً للمصلحة والحكمة، فحجمها متناسب مع سرعتها ودورتها، وثقلها متناسب مع قوّة جذبها للأشياء .

● وإنّ الشمس هي مصدر الطاقات كلّها التي على الأرض حتى الفحم والبتروّل، إذ هما من طاقات الشمس المدخّرة منذ القرون القديمة جدّاً . ولولا حرارة الشمس لتجمّدت المياه وسكنت الرياح في الأرض . وأشعة الشمس هي مصدر نور النهار، إذ تمرّ في الغلاف الجوّي للأرض فتتناثر وتشتت، فيخفف ذلك من شدّتها، ويُعمّم تواردها، فتضيء الأشياء في النهار، ولو كانت واقعة في الظلّ .

وكل ذلك من دقة النظام وإحكامه، وعناية الخالق بالأحياء على الأرض.
وقد أرشدنا القرآن إلى آيات عناية الله في الأرض بعدة نصوص، منها
ما يلي:

١ - قول الله عز وجل في سورة (الزخرف ٤٣):

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴾ (١٠)

٢ - وقول الله عز وجل في سورة (غافر ٤٠):

﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا ... ﴾ (١٤)

٣ - وقول الله عز وجل في سورة (الحجر ١٥):

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ (١٩)
وَجَعَلْنَا الْكُرُفَ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُمْ رِزْقِينَ ﴾ (٢٠)

ففي هذه النصوص وأمثالها توجيه للبحث العلمي في الأرض لاكتشاف
آيات عناية الله بخلقه، وإتقان صنعه، وبديع حكمته، جلّ وعلا.

فمن بحث منصفاً وتوصل إلى علم حقيقي قدّم شهادة بأن الله هو الرب
الخالق وأنه لا إله إلا هو.

(٢) المقولة الثانية

تقرّر الدراسات العلمية الإنسانية حول الأرض:

● أن سطح الأرض لا يزال تتناهبه تقلّصات في أماكن كثيرة منه، يرتفع بها بعضه، وينخفض بها بعض آخر، وأن حركة هذه التقلّصات بطيئة إلى حدّ غير مُدرَكٍ بالحسّ.

ومن الأمثلة على حركة الخفض ما يُشاهد من مبانٍ قديمة، كمعابد أقيمت على بعض الشواطئ، وقد أصبح الماء يغمر جزءاً كبيراً من أسفلها.

● وأنّ القشرة الأرضيّة انتابتها فوق التقلّصات البطيئة المستمرة فيها تقلّصات عنيفة واسعة النطاق، مرّات متعدّدة في أزمنة مختلفة، تغيّر بها وجه الأرض في كلّ مرّة، فنشأت جبال، وظهرت أراضٍ واسعة كانت مغمورة بالماء، كما هبطت أخرى على نطاق واسع تحت سطح الماء.

● وأنّ الأرض بعد أن انفصلت عن الشمس وتكاثفت إلى سائل بانخفاض درجة حرارتها، وتغطّت بقشرة جامدة كانت تلفّ حول نفسها مرّة كلّ أربع ساعات، فكان تتابع الليل والنهار تتابعاً سريعاً، كلّ منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً في هذه الحقبة.

● وأنّ للأرض حركتين: إحداها حول نفسها، والأخرى في مدارٍ حول الشمس.

● وتغزو الدراسات العلمية الإنسانية نقصان سرعة التفاف الأرض حول نفسها من أربع ساعات إلى أربع وعشرين ساعة، إلى تأثير موجات المد والجزر التي يحدثها جذب القمر والشمس للأرض.

● وتقول هذه الدراسات: إنَّ الأرض تنقص بالتعرية، فتفتت كتل الصخور السطحية المرتفعة، ويقل بذلك ارتفاعها تدريجياً، وتنفصل منها الأجزاء السطحية سهلة التفكك، وتبقى منها الأجزاء الصلبة تقاوم عوامل التعرية، لذلك تصير الجبال بعد نشوئها ومرور أحقاب من الزمن عليها صلبة مندمجة وقائمة منتصبة، وقد تنمحي الجبال بالتعرية وتصير أراضي مبسوطة وطيئة.

ويشير القرآن إلى كثير مما ذكره رجال البحث العلمي المعاصرون، مما كان مجهولاً تماماً عند نزول القرآن، وإلى أمور أخرى قد يكتشفها العلماء الباحثون فيما سيأتي من الزمان، فهي مدخرة لهم، لكي يجدوا فيها آيات من إعجاز القرآن العلمي، فيؤمنوا بالله وبكتابه وبرسوله، أو تكون حجة عليهم عند ربهم يوم الدين.

فمن هذه النصوص ما يلي:

١ - قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (النبا ٧٨):

﴿الْمَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۖ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۖ﴾

٢ - وقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الأعراف ٧):

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۖ﴾

ولعلَّ في التعبير بالطلب الحثيث بين الليل والنهار إشارةً إلى السرعة في دوران الأرض خلال الحقب الأولى من دحو الأرض، وفي نصوص أخرى

لا يذكر هذا الطلب الحثيث، وربما كان ذلك إشارة إلى حالة الفرق بين ما كان قديماً وما هو كائن الآن.

٣ - وقول الله عزّ وجلّ في سورة (النازعات ٧٩):

﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا أَمْ السَّمَاءُ بَيْنَهُمَا ۚ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ۖ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۚ وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۚ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۚ وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا ۚ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۚ﴾.

والتعبير بدحو الأرض يتفق مع ما تقول الدراسات العلميّة الإنسانيّة عن الأرض، فالدَّحُو في لغة العرب يأتي بمعنى 'قَذَف كتلة من الحجر، فيكون لها بهذا القذف حركتان:

● إحداهما بالتقلّب حول نفسها.

● والأخرى بالانتقال من مكان إلى مكان آخر قُدماً إلى هدفٍ ما في

مسير.

وهذا المعنى اللّغوي للدحو هو المعنى المناسب لما عليه واقع حال الأرض العلمي، أمّا المعنى الآخر وهو البسط فقد يناسب ما يراه الإنسان ببصره من سهول الأرض الميسّرة لمنافع الناس.

٤ - وقول الله عزّ وجلّ في سورة (الرعد ١٣):

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ﴾.

ونقص الأرض من أطرافها قد يدخل فيه ما يحدث فيها من عوامل التعرية كما سبق، وأشياء أخرى قد تكتشف ببحوث علمية ستأتي في المستقبل، والله أعلم.

* * *

(٣)

المقولة الثالثة

وتقول الدراسات العلميّة الإنسانيّة:

إنّ الأرض مغلّفة ببحر عظيم من الرياح، وهذه الرياح تتكوّن من جملة من الغازات، مع شيء من بخار الماء.

ففيها من الأكسجين بمعدّل خمسها تقريباً، ومن النتروجين ما يقارب أربعة أخماسها، ونسبة قليلة من غازات أخرى، أهمّها ثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء.

وهذا البحر الغازي الذي هو فوق أجسادنا يضغط علينا بمعدّل كيلو غرام واحد لكلّ سنتيمتر مربع، وقد منح الخالق الحكيم أجسادنا قوة ضغط داخلية تعادل ما نحمله من أثقال هذا البحر الغازي على أجسادنا، ولذلك فإننا لا نحسّ بهذه الأثقال التي نحملها.

وتقلّ كثافة الغازات في الأجواء العالية للغلاف الجوّي حول الأرض، ويقلّ الضغط، ولذلك فإننا لو صعدنا إلى هذه الأجواء، وبأشرناها دون احتياطات، لضاقت صدورنا، وأصابنا الاختناق، لأنّ ضغط أجسامنا الداخلي لا يجد ما يوازنه من الدفع الجوّي، فتفجر الأوعية الدموية.

ونذكر هنا التشبيه القرآني البديع، في قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأنعام ٦):

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٢٥)

ونلاحظ أن هذه الحقيقة لم تكن معروفة لدى أحد من الناس إبان نزول القرآن.

وعبر هذا البحر الغامر لنا من الغلاف الغازي حول الأرض الذي يزيد ارتفاعه على ألف كيلو متر، تأتينا من الشمس طاقات الحياة في الأرض، ومن وظائفه تكسير أشعة الشمس وتوزيعها، وردّ قسم منها إلى الفضاء، والسّماح لقسم منها أن ينفذ إلى الأرض.

فالأشعة التي هي فوق البنفسجية أشعة ذات موجات صغيرة جداً، وهذه للإنسان والحياة مهلكات، ولذلك اقتضت حكمة الخالق العظيم أن يجعل من صفات الغلاف الغازي حول الأرض أنه يمنع وصول هذه الموجات شديدة الصغر إلى الأرض، حتى لا تكون سبباً في إهلاك ما عليها من حياة، إلى وظائف أخرى كثيرة يقوم بها هذا الغلاف، أو هذا السقف المحيط بالأرض، فهو سقف واقٍ من توارد هبوط النيازك إلى الأرض، إذ يحرقها قبل أن تصل إلينا.

أفلا تنبّهنا هذه المعارف التي اكتشفها علماء الكون على طائفة من المعاني التي اشتمل عليها قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأنبياء ٢١):

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٣١) ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ (٣٢)

تطلق السماء ويراد منها كلّ ما علا فدخل فيها الغلاف الغازي حول الأرض.

سقفًا محفوظًا: أي: محفوظاً بتكوينه وأنظمته من أن تخترقه الأشعة الضارة المهلكة، والنيازك بأحجامها دون أن تحترق وتذوب قبل أن تصل إلى الأرض، ومن غير ذلك ممّا قد يكتشفه أهل البحث العلمي في المستقبل.

وشاءت إرادة الخالق أن يكون الدّفء الذي يأتي إلى الأرض من الشمس بعد التصفّيات، بمقدار يتناسب مع نظام الحياة التي قدّرها سبحانه وتعالى على الأرض، وأن يكون بمقدار حاجاتها، وما يصلحها، وما يفني ما قدّر فناؤه فيها.

من بحر هذا الغلاف الغازي نستنشق النسيم الذي غملاً به رثاتنا عن طريق الشهيق، ثم ندفعه عن طريق الزفير، فهو مادّة أساسيّة في الوجود لاستمرار حياتنا، وحين يحتبس عنّا النسيم فترةً وجيزة من الزمن يدركنا الاختناق، وكذلك إذا فسد أو فقد من تركيبه العناصر اللازمة لحياتنا.

وجاءت البحوث العلميّة الإنسانيّة، فكشفت عن بعض أسرار هذه المادّة الموفورة بكثرة على سطح كوكبنا هذا الذي نعيش عليه، والتي هي عامّة مباحة لكلّ الكائنات الحيّة، فهم شركاء فيها. فذكرت لنا أنّ الأنسام التي نتسمّها من الجوّ المحيط بنا، فنستمدّ منها شرطاً من شروط استمرار حياتنا، تتألف من عدّة عناصر، فهي تتألف:

١ - من عنصر غاز الأكسجين بنسبة (٢١) في المئة تقريباً، وهو العنصر الأساسيّ اللازم لاستمرار حياتنا، باعتباره الوقود الذي يحرق أغذيتنا.

٢ - ومن غاز النتروجين، وهو غاز معدّل يمنع الأكسجين من الالتهاب والاحتراق السريع، وهذا الغاز يوجد بنسبة (٧٨) في المئة تقريباً.

٣ - ومن بعض الغازات الأخرى، منها ثاني أكسيد الكربون، الذي ينتج من احتراق الأكسجين في رثات الكائنات الحيّة، ومن مؤثرات أخرى. وهذا الغاز مادّة سامّة قاتلة للكائنات الحيّة، لكنه في الوقت نفسه مادّة غذائيّة لازمة للنباتات، تمتصّها عن طريق ثغور أوراقها، فتحلّلها بطريقة عجيبة إلى عناصرها الأولى، الأكسجين والكربون، فتأخذ الكربون لصناعة الموادّ الغذائيّة داخلها، وتطرح ما نحتاج إليه من الأكسجين، فتقوم بعملية تنظيف الجوّ من هذه المادّة السامّة، وتعيد للجوّ ما كان قد احترق منه من أكسجين.

إنّها لدورة عجيبة متكاملة متتامة بين النباتات والكائنات الحيّة، فما يطرحه هذا يتلقفه ذاك، لأنّ حاجته متعلّقة به، وهكذا يقايض كلّ صاحبه مما لا حاجة له به، بل قد يضرّه ويؤذيه.

وكذلك الدورات العجيبة التي توجد في نظام هذا الوجود كلّ، بين التراب والماء والرياح والنبات والأحياء والحرارة والحركة، سلاسل دائرة، وحلقات متّصلات، وكلّ حلقة لها دور في خطّة الوجود، فإذا انتهى دورها استسلمت إمّا لعملية التحليل، وإمّا لعملية التركيب، ويؤدي كلّ وظيفته وفق حاجته، ولكنّ حاجته هي جزء من الخطّة العامّة في التنظيم.

إنّها الخطّة الشاملة العامّة المترابطة في الوجود، التي لا تدع جزءاً فيه يفلت من نظامها، مهما كان صغيراً. فسبحان المبدع المنظم المهيمن.

الفصل الثاني

آيات في السماء

في آفاق السماء آيات كثيرات لا يحصيها العادّون، دالّات على وجود الرّبّ الخالق، وهيمنته وتدييره، وإحكام صنعته، وعظيم قدرته، ومحيط علمه بكلّ شيء، وكامل سلطانه على كلّ شيء.

وأشير في هذا الفصل إلى طائفة يسيرة منها، أعتمد فيها على التوجيهات القرآنية، والدراسات العلميّة الإنسانيّة، وأقدّمها في مقولات:

* * *

(١)

المقولة الأولى

● يقول الله عز وجل في سورة (الذاريات ٥١):

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ (٤٧)

بأيدي: الأيد القوة، أي: بنيناها بقوة.

● وتقول البحوث العلميّة الإنسانيّة في آفاق السماء أقوالاً مذهلة، تشرح الحقيقة التي أشار إليها هذا النص، وحقائق أخرى اشتملت عليها أو أشارت إليها نصوص قرآنيّة أخرى.

يتحدّث علماء الفلك عن عدد النجوم في السماء، فيذكرون أنّها ذات أعداد مذهلة لا تحصر، وأنّها وأبعادها فوق مستطاع قدرة التوهّم عند الناس.

ويذكرون أنّ هذه النجوم – وهي كتل عظيمة ملتهبة – تدخل في بناء ما يُسمّى بالمجرات، والمجرات في أعماق الفضاء السّحيق كثيرة جدّاً لم يستطع البحث الإنسانيّ حصرها، ولا التوصل إلى رؤية كثير منها بالمناظير المكبّرة جدّاً.

وكوكبنا الأرضي الذي هو جزءٌ صغيرٌ جدّاً من المجموعة الشمسيّة، التي هي جزء صغير جدّاً من المجرة التي تبدو لنا في الفلك العظيم أوّل ما يبدو لنا منه، بعد منشور النجوم التي تظهر لنا بالعين المجردة.

إنّ كوكبنا الأرضي هو أحد بنات الشمس الدائرة حولها، والشمس نجم

واحد ليس بالكبير جداً من نجوم تزيد على مائة ألف مليون نجم من مجرتنا هذه، وبعض هذه النجوم يملأ مساحة من فضاء المجرة تعادل الفراغ الذي تنتشر فيه المجموعة الشمسية كلها، ولكن بعده السحيق عنا هو الذي جعلنا نراه صغيراً، مع أنه يدخل في نظام مجرتنا هذه، ويخضع لترتيب حركات نجومها وكواكبها.

وقد لا نستطيع أن نتصور مدى أبعاد مجرتنا هذه، إذا قلنا مع علماء الفلك: إن طولها يبلغ مائة ألف سنة ضوئية، أي: إن ضوء نجم في طرفها يسير مائة ألف سنة حتى يصل إلى طرفها الآخر، مع العلم بأنه يسير في الثانية الواحدة (٣٠٠) ألف كيلومتر، ويسير في السنة الواحدة عشرة ملايين مليون كيلومتر.

ومجرتنا هذه واحدة من مجرات لا تحصر.

ويتحدث علماء الفلك أن الكون في اتّساعٍ مستمر، وتمتدّ في الفراغ العظيم متتابع.

فماذا نفهم بعد هذا من قول الله عزّ وجل:

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾.

* * *

(٢)

المقولة الثانية

● ويقول الله عز وجل في سورة (الواقعة ٥٦):

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۖ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعِلْمُونَ عَظِيمٌ ۖ﴾ (٧٦)

● ويقول الله عز وجل في سورة (الأعراف ٧):

﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۖ﴾ (٥٤)

● ويقول الله عز وجل في سورة (يس ٣٦):

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَلِيلٌ نَسَلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاذَاهُمْ مُظْلِمُونَ ۚ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۚ﴾ (٣٨)
﴿الْقَمَرُ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۚ﴾ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۖ﴾ (٤٠)

كالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ: العُرْجُون هو أصل العذق من النخل الذي يَعْوَجُ ويقطع منه الشماريخ حاملة التمر، فيبقى على النخل يابساً.

● وتقول البحوث العلمية الإنسانية الحديثة:

إنَّ القمر كوكب هو أقرب الأجرام السَّماوية إلى الأرض، ويصل نوره

إِلَيْنَا فِي أَقَلِّ مِنْ ثَانِيَتَيْنِ، لِأَنَّ بَعْدَهُ عَنِ الْأَرْضِ لَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ أَلْفِ كِيلُومِتَرٍ.

أَمَّا الشَّمْسُ فَضَوْؤُهَا يَصِلُ إِلَى الْأَرْضِ فِي نَحْوِ ثَمَانِ دَقَائِقٍ، لِأَنَّهَا تَبْعُدُ عَنِ الْأَرْضِ بِنَحْوِ مِائَةِ وَأَرْبَعَةِ وَأَرْبَعِينَ مِليُونِ كِيلُومِتَرٍ.

وَأَمَّا أَقْرَبُ نَجْمٍ إِلَى الْأَرْضِ بَعْدَ الشَّمْسِ، فَيَبْعُدُ عَنْهَا قَرَابَةَ أَرْبَعِ سِنُوتٍ ضَوْئِيَّةٍ.

وَالنَّجْمُ الْمُسَمَّى بِالنَّسْرِ الطَّائِرِ يَبْعُدُ عَنِ الْأَرْضِ نَحْوَ أَرْبَعِ عَشْرَةِ سَنَةٍ ضَوْئِيَّةٍ.

وَالنَّجْمُ الْمُسَمَّى بِالنَّسْرِ الْوَاقِعِ يَبْعُدُ عَنِ الْأَرْضِ نَحْوَ ثَلَاثِينَ سَنَةً ضَوْئِيَّةً.

وَالنَّجْمُ الْمُسَمَّى بِالسَّمَاكِ الرَّامِحِ يَبْعُدُ عَنِ الْأَرْضِ نَحْوَ خَمْسِينَ سَنَةً ضَوْئِيَّةً.

ثُمَّ تَأْتِي نَجُومٌ دَاخِلَةٌ فِي نِظَامِ الْمَجَرَّةِ الَّتِي تُعْتَبَرُ الْمَجْمُوعَةُ الشَّمْسِيَّةُ جُزْءًا مِنْهَا، تَبْعُدُ عَنِ الْأَرْضِ قَرَابَةَ أَلْفِ سَنَةٍ ضَوْئِيَّةٍ.

ثُمَّ وَرَاءَ ذَلِكَ نُجُومٌ وَنَجُومٌ ذَوَاتُ أَبْعَادٍ وَمَسَافَاتٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَصَوَّرَهَا الْوَهْمُ.

أَلَا تَذَكِّرُنَا أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ هَذِهِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾.

وَيُحَدِّثُنَا عُلَمَاءُ الْفَلَكَ أَنَّهُ يَأْتِي وَرَاءَ هَذِهِ الْمَجَرَّةِ مَجَرَّاتٌ، تُصِلُ إِلَى أَلْفِ مِليُونِ مَجَرَّةٍ، وَبَيْنَ كُلِّ مَجَرَّةٍ وَأُخْرَى أَبْعَادٌ مَذْهَلَةٌ كَبِيرَةٌ جَدًّا، تَزِيدُ مِائَةَ مَرَّةٍ عَلَى طُولِ الْمَجَرَّةِ.

كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ ثَابِتَةً لَا تَدُورُ وَلَا تَسِيرُ، وَالْأَرْضُ وَالْكَوَاكِبُ السَّيَّارَةُ هِيَ الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ الشَّمْسِ، وَتَسِيرُ فِي مَدَارَاتِهَا، وَظَنَّ الْجَاهِلُونَ بِالْقُرْآنِ الظُّنُونُ.

وتقدّم علم الفلك، وطلع علينا بحقائق أثبت فيها أنّ الشمس تدور حول محور لها، فتتمّ دورتها حول هذا المحور في أكثر من ثلاثين يوماً، وأثبت أنها تسير هي ومجموعتها التي ترتبط بها بسرعة تقدر بنحو اثني عشر ميلاً في الثانية في اتجاه نحو الكوكبة التي تسمّى بكوكبة الجاثم، فهي بذلك تقطع في السنة مسافة تساوي أربعة أمثال بعدها عن الأرض.

ولما كانت في مسيرتها تجذب معها أسرتها من الكواكب السيارة، فإنّ أوضاع هذه الكواكب لا تتغيّر بالنسبة إلى الشمس، وإنّ تغيّرت بالنسبة إلى الفلك الأكبر.

ووضح للباحثين دقة البيانات القرآنية، وأنّ ما جاء في القرآن حقّ من الله، وأنّه لا خلاف بين الثابت في الدين واليقين في العلم، فليتوجّ العلماء المؤمنون بحوثهم حول الشمس بقول الله عزّ وجل:

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

وبقوله عزّ وجل:

﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾.

ويحدّثنا علماء الفلك عن حركات النجوم المتداخلة، وحركات الكواكب المتداخلة، وحركات المجرّات، ما يدهش العقول، ويحيّر الأفكار، لما فيها من نظام بديع عجيب لا يخرم قيد شعرة، ولا يعتريه خلل ولا اضطراب، رغم الأعداد الكبيرة التي لا يستطيع الوهم تصوّرها، والحركات المتداخلة بشكل عجيب.

فللأرض مثلاً حركة حول نفسها، وحركة أخرى في مدار حول الشمس، وحركة مع الشمس في مسيرتها نحو كوكبة الجاثم، وحركة ضمن نظام مجموعة أكبر، وحركة ضمن حركة المجرة، وهكذا بتسخير مذهل.

كلّ ذلك بأمر العزيز العليم، الذي له الخلق والأمر، وبتدبيره الحكيم،

وسلطانه الشامل، وعلمه المحيط الذي لا يعزبُ عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.

فتبارك الله أحسن الخالقين.

﴿... وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

وفي آفاق السماوات أمور كثيرة غيبية، لم يتوصل الباحثون من علماء الفلك إلى معرفة شيء عنها، وربما توصلوا يوماً ما فتحققوا من صدق ما جاء في القرآن عنها من بيانات، وفهموا ما جاء حولها فيه من إشارات، فعرفوا أن السماء قد مرّت عليها حقبة من الزمن كانت فيها دخاناً، وعرفوا أنها صارت بعد ذلك سبع سماوات في حقتين زمنيّتين، بسلطان عزيز حكيم، كما قال الله عزّ وجلّ في سورة (فصلت ٤١):

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾﴾.

* * *

(٣)

المقولة الثالثة

وقال الله عز وجل في سورة (نوح ٧١):

﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ
الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ ۞ .

وقال عز وجل في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿ نَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾ ۞ .

وقال الله عز وجل في سورة (فاطر ٣٥):

﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ ۞ .

من قِطْمِيرٍ: القِطْمِيرُ: القشرة الرقيقة التي تكون في نواة التمرة.

وقال الله عز وجل في سورة (إبراهيم ١٤):

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٢﴾ ۞ .

وقال عز وجل في سورة (يس ٣٦):

﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا
أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ ۞ .

وقال عز وجل في سورة (يونس ١٠):

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
الْيَسِينِ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾﴾

وتقول البحوث العلمية الإنسانية:

● إن القمر جرم سماوي غير منير بذاته، وهو كتلة تحتوي عناصر شبيهة بما في الأرض من عناصر، باستثناء الشروط اللازمة لظهور الحياة عليه، أولسكني الأحياء، فهو جسم ميت.

● وإنما يستمدُّ نورَه من ضوء الشمس الملتهبة، إذ تبثُّ أشعتها فتمدّه بالنور والحرارة، وتنعكس هذه الأشعة عنه، فيبدو لسكان الأرض منيراً بأنوارٍ باردة، ومثل القمر الكواكب الأخرى الميتة التي تبدو منيرة بهذا السبب.

ومن أجل هذا وصف القرآن الشمس بأنها سراج وهّاج، وبأنها ذات ضياء، ووصف القمر بأنه منير، ولم يصفه بأنه ذو ضياء.

● والقمر كوكب تابع للأرض، يسايرها ويدور معها، ويدور أيضاً حول نفسه وحول الأرض مرة في كلّ شهر قمري، فيتمّ الدوريتين في وقت واحد، ويبقى في دورتيه متوجّهاً بأحد وجهيه إلى الأرض، لذلك فإن أهل الأرض لا يرون وجهه الثاني أبداً.

كلّ ذلك من أجل ترتيب نظام الأهلة الشهري.

● ويغيّر القمر منازلَه في فلكه، وذلك لأنّ القمر في دورته الشهرية حول الأرض يقطع كلّ يوم ثلاث عشرة درجة، ويتأخر كلّ يوم تسعاً وأربعين دقيقة نحو الشرق، ليكشف لنا عن جانبه المنير المواجه للشمس، الذي يعكس لنا أشعتها، وذلك بطريقة تدريجية، إذ تبدأ هلالاً كخطّ الحجاب، ثم يتزايد حتى يكون بدرّاً، ثم يتناقص حتى يعود كالعرجون القديم، ثم يدركه المحاق.

وبعدئذٍ يستأنف دورة جديدة.

وقد كشف الله عز وجل في القرآن غاية هذا التنظيم، فيما أوردت آنفاً من نصوص، وترك للفكر الإنساني مجال البحث العلمي، ليستجلي بالتأمل وبالدراسة النظرية والواقعية أسرار هذا النظام البديع.

● وأقرب أجرام السماء إلى الأرض تابعها القمر، فهو يبعد عنها قرابة (٢٤٠) ألف ميل. وكتلته تعادل جزءاً من ثمانين جزءاً من كتلة الأرض.

● ولو تغيرت دورات القمر، أو اختلفت المسافة التي بينه وبين الأرض قريباً أو بعداً، أو اختلفت أحجام كلٍّ منهما، لاختلت ظواهر كثيرة من نظام التكوين البديع الملائم لظهور الحياة على الأرض، وبقاء أنسائها، فكيف تمت هذه الملاءمة العجيبة، والترتيبات والتنظيمات الرائعة؟

الفصل الثالث

آيات في الماء

وفيه ثلاث مقولات :

(١)

المقولة الأولى

وفي الماء آيات جليات دالات على الخالق القدير، الحكيم العليم الخبير، المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة.

ولعظم ما في الماء بخصوصه من آيات وآلاء امتن الله علينا به، مشيراً إلى طائفة من ظواهر تهيئته وإعداده للناس في الأرض، فمن النصوص القرآنية في ذلك ما يلي :

١ - قول الله عز وجل في سورة (الأنبياء ٢١) :

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾﴾ .

٢ - وقول الله عز وجل في سورة (النور ٢٤) :

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَلِهِ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ

سَنَابِرَاقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَرِ
 ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ
 مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾ .

الودق: المطر.

٣ - وقول الله عز وجل في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا يَنْفِثُ بِأَيْدِي رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 طَهُورًا﴾ ﴿٤٨﴾ لِّنُخْرِجَ بِهِ بَلَدَةً مِّيتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَنَاسِيًّا كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ .

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا
 وَحِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ
 قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ .

مَرَجَ البحرين: أَرْسَلَهُمَا. يُقال لغة: مَرَجَ الدابة إذا أَرْسَلَهَا تَرَعَى. ومَرَجَ
 البحرين: خلطهما، فكل من الماء العذب الفرات والماء الملح مؤلف من عناصر
 مخلوطة.

فُرَات: بالغ العذوبة.

مِلْحٌ أُجَاجٌ: أي: ممتزج بالملح مُرٌّ، والأفصح أن تقول: ماءٌ مِلْحٌ، ويقال
 في لغة رديئة: ماءٌ مَالِحٌ.

بَرْزَخًا: حاجزًا، فاصلاً.

وَحِجْرًا مَّحْجُورًا: أي: حدًّا مانعًا من أن يبغي عليه جاره، وممنوعاً من
 أن يبغي هو على جاره، فهو فاصل لا يتجاوز حده، وكُلٌّ مِنَ البحرين لَا يَبْغِي
 عليه.

٣ - وقول الله عز وجل في سورة (الرحمن ٥٥):

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾﴾ .

٤ - وقول الله عز وجل في سورة (طه ٢٠):

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴿٥٤﴾﴾ . ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾﴾ .

٥ - وقول الله عز وجل في سورة (الواقعة ٥٦):

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾﴾
لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾﴾ .

٦ - وقول الله عز وجل في سورة (الروم ٣٠):

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَيَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ ۖ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٤٨﴾﴾
وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ ۖ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾﴾ فَأَنْظِرْ إِلَى ۖ أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ ۖ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى ۖ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾﴾ .

٧ - وقول الله عز وجل في سورة (الحجر ١٥):

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾﴾ .

٨ - وقول الله عز وجل في سورة (الرعد ١٣):

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾﴾ .

٩ - وقول الله عز وجل في سورة (الجاثية ٤٥):

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ أَلْفُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾﴾.

١٠ - وقول الله عز وجل في سورة (الذاريات ٥١):

﴿وَالذَّرِيَّتِ ذُرُوءًا ﴿١﴾ فَأَلْحَمَلَتْ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَأَلْجَرِيَّتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَأَلْمَقْسَمَتِ أَمْرًا ﴿٤﴾﴾.

الذاريات: الرياح. وِقْرًا: حملاً.

في هذه النصوص بيان وإشارات إلى حقائق كثيرة حول الماء، مع امتنان الله به على عباده، وبيان أنه من آثار رحمته بهم.

وكلما توصل الباحثون العلميون بدراساتهم الإنسانية إلى حقيقة مهمة من الحقائق التكوينية حول الماء، وقد تعرض القرآن إليها ببيان تصريحي أو إشاري أو استفاد بطريق اللوازم، وجدوا أن ما دلّ عليه القرآن يتفق مع ما توصلوا إليه من حقائق مقطوع بها علمياً، فمن استبصر ذلك وأنصف آمن بالله العليّ القدير، وآمن بأن القرآن تنزيل من لدنه.

* * *

(٢)

المقولة الثانية

جعل الخالق العظيم الماء مادّة حياة كلّ ذي حياة، لولاه ما نبت نبات، ولا نما شجر، ولا تهيأ غذاء لحيوانٍ ولا بشر، وقد أمدّ به الأرض إمداداً كبيراً، فجعل البحار مستودعاتٍ عظيمة جدّاً، تمدّ سكان الأرض بما يحتاجون إليه من ماء، ولو أنّ البحار كانت حلوة لأسرع إليها الفساد، فأنّن ماؤها وصار آسناً. ولكنّ حكمة الخالق حمت مياه البحار من الفساد بالمعقم المخالط لها.

وبالعناية الفائقة وإتقان الصنعة جعل الله عزّ وجلّ نظام التبخر لا يُصعّد إلّا الماء الخالص من العناصر المخالطة.

ويتجمع بخار الماء الذي يتصاعد من المحيطات العظيمة ومن غيرها على شكل سُحب تجري في الفضاء، ويتراكم بعضها على بعض، وتسوقها الرياح، وتركّم بعضها على بعض بأمر الله، وتسير بها إلى أرض قضى الله أن يسقيها ويروىها وأهلها، ويُنبِت زرعها، ويرسل الله رياحاً باردة ذات لقاح، فتتكثف الأبخرة، وتتجمّع على نويات اللّقاح ماءً، فتتساقط قطرات تكبر وتصغر بقوانين قدريّة، وتكون مطراً ينزل من السماء عند أمكنة تجمع السحاب، إلى الأرض التي قضى الله بسقيها أو أذن، فيحيي به الله الأرض بعد موتها، ويسقي الظّماء من النبات والحيوان والناس.

ويتجمع الماء، فتجري به الوديان والشعاب، وتمتلئ منه الأحواض

والمستودعات، ويسلك سبله إلى العيون والآبار، لتكون موارد للواردين، ومشارب للظامئين.

ويخالط الماء التراب الطيب، فتفتح البزور بإذن ربها، وتنفلق، وتمتدّ الجذور، ويشقّ النبات الأرض، ويتصاعد الزرع، ويتفرّع شطؤه، ويقوى جذعه، وتنمى فروعه، ويؤهر زهره، ويثمر ثمره.

فإذا البزرة التي كانت صغيرة كالعدسة أو الحمصة أو النواة، قد صارت شجرة عظيمة وارفة الظلال، ثقيلة الأحمال، عظيمة النفع، تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربها، فيفد إليها الآكلون، يغتذون من غذائها، وينتفعون من ورقها وخشبها وكلّ شيء فيها.

ومن النبات ما هورزق البهائم والأنعام، تستمتع به، وتربو عليه، فمنها رُكُوبٌ للإنسان ومنها حلوب، ومنها لحم ودهن، ومنها صوف وريش ووبر، وكلّها للإنسان فائدة وخير، قد ذلّت له تذليلاً، وسخّرت له تسخييراً، ولولا ذلك لم يستطع الاستفادة منها أو الانتفاع بها.

إنّها لأنظمة عجيبة، وسلاسل مترابطة غريبة، وهي جميعها تخدم غاية مرسومة معلومة، قد أحكمت من أجلها حلقات السلاسل أيّما إحكام، ورُتبت بعناية فائقة ما فوقها لدى النظرة الكلية الشاملة من مزيد، ضمن مقادير الغاية من هذه الحياة الدنيا.

فهل وجدت هذه السلاسل المحكمة البديعة الهادفة لغاية مقصودة على سبيل المصادفة، من طبيعة عمياء، لا عقل لها ولا إرادة؟!.

أفريد ممّا الملحدون أن نفقد عقولنا وأفكارنا وكلّ معارفنا في الوجود، حتّى نقبل ما يقولون، فنجد الخالق العليم الحكيم القدير، الذي أتقن كلّ شيء صنْعاً مثلما جحدوا، وننكر وجوده مثلما أنكروا، ونحمل على ظهورنا عبء هذا الإنكار، ونأتي ربّنا يوم الدين بأثقل الأوزار، ونفد عليه ولا أمل لنا بالنجاة مطلقاً؟!.

إنَّ جحود الرَّبِّ الخالق أقبحُ انحرافٍ خلقيٍّ ذميمٍ، وتطاوُلُ غبِّيُّ أرعنٍ
أحمقٍ، من ضعيفٍ ضئيلٍ تمرضه بعوضةٍ، وتقتله عقربةٍ، وربِّ جرثومةٍ لا يراها
تجعله من أتَعَسِ الناسِ، على من بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كلِّ
شيءٍ قديرٌ.

* * *

(٣)

المقولة الثالثة

تذكر البحوث العلمية الإنسانية:

● أن الهواء يحتوي دائماً على مقادير كبيرة من بخار الماء الغازي، وأن الهواء حينما يأتي على شكل رياح مندفعة يصعد ببخار الماء هذا إلى طبقات عليا من الجو، إلى حيث يقل الضغط، وتنخفض درجة الحرارة، فيبرد إلى درجة يصير بخار الماء فيها فوق مقداره الذي يكون الهواء مشبعاً به، عندئذ يتكاثف على هيئة سحب.

● وأن بعض دقائق الهواء مكهرب بنوعي التكهرب لأسباب متعددة، ووجود هذه الكهربائية في دقائق الهواء يجعل نوى يساعد كثيراً على تكاثف بخار الماء الغازي عليها، وذلك على هيئة دقائق مائية سحابية مكهربة بنوعي التكهرب الموجب والسالب في الطبقات العليا من الجو، حيث ينذر هنالك وجود نوى من هباء أو غبار يتكاثف عليها بخار الماء الغازي. ولولا وجود هذه الكهربائية الجوية لقلّ تكوين السحاب إلى حدّ عظيم.

وعلى هذا يمكن أن نفهم من قول الله عز وجل في سورة (الحجر ١٥):

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ (٢٢)

ما يشمل تلقيح الرياح للسحاب بما تحمل هذه الرياح من كهريبات موجبة وسالبة، تكون هي النوى الذي يتكاثف عليه بخار الماء الغازي .

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: تُلَقَّح الرياح السحاب والشجر.

● وأن السحاب الممطر يتكوّن عادة من نوعين:

الأول: سحاب عادي في الجو، مكوّن من خليط من دقائق موجبة التكهرب، وأخرى سالبة.

الثاني: سحاب رعديّ، ينشأ في الجو العاصف، بعضه سحاب من دقائق موجبة التكهرب فقط، وبعضه الآخر سحاب من دقائق سالبة التكهرب.

وأن التجاذب الكهربائي بين نوعين من الدقائق السحابية يساعد كثيراً على تقريب بعضها من بعض عند تراكم السحاب، ثم يساعد على اجتماع بعضها على بعض، وتكون قطرات مائية، تسقط بغزارة وبسرعة على صورة المطر.

وتتحد شحنتا التكهرب على دقائق السحاب العادي الخليط بهدوء. بينما يتحدان بشدة من عظم قدرهما بين كتل السحاب الرعدي، فيحدث رعد وبرق وصواعق أحياناً.

● وأن قطرات الماء المطرية قد تبرد في الجو العاصف قبل سقوطها برودة تصل بها إلى درجة التجمّد أو أقلّ منها، فتتجمّد، وتسقط على هيئة قطع مائية جامدة، مختلفة الأحجام، تسمّى برداً.

فإذا قارنا بين هذا وبين النصّ الذي جاء في سورة (النور) والنصّ الذي جاء في سورة (الرعد) وجدنا أن القرآن قد أبان حقائق حول السحاب والمطر، ما عرفها العلماء إلّا بعد نزوله بقرون.

وتذكر البحوث العلمية الإنسانية:

● أن نحو ثلاثة أرباع الأرض مغطّى بالمحيطات، ومغمورٌ بالماء، وللماء

من الصفات والخصائص العجيبة ما يجعله مادّة الحياة، وهذه حقيقة كونية أثبتها القرآن العظيم، كآلاية التي جاءت في سورة (الأنبياء).

● وأنّ للماء قوّة انعكاسٍ جيّدةً للإشعاع الشمسي، ولذا كانت درجة حرارة ماء البحار في الليل والنهار ذات نسبة متقاربة، إذ لا تختلف بأكثر من درجتين فقط.

● ودلّت الأبحاث العلميّة على أنّ أقصى أعماق البحار يُعادل أقصى علو الجبال. وقد وصل الباحثون إلى أعماق بلغت تسعة وثلاثين ألف قدم.

وصرّح الكابتن «جاك إيف كوستو» مكتشف أعماق البحر، في أوائل شهر أيلول «سبتمبر» لعام «١٩٥٦م» بأنه قد أمكن التقاط صور فوتوغرافية على عمق يزيد على خمسة وعشرين ألف قدم، وأنه اكتشف ألواناً جديدة من الحياة، وأنواعاً لا عهد للعلم بها.

● هذا الغمر العظيم، جامع القوى العظيمة الكبرى، التي تفتّت الصخور، وتهدّ الجبال، وتجلب الأهوال، إنّما هو مجمع قطرات التقت بأمثالها وأمثالها من كلّ حذب وصوب. إنّّه الماء.

● وأنّ الماء ناتج عن اتحاد ذرّاتٍ من أيديروجين مع ذرّاتٍ من أكسجين، ومن ذلك تكوّن هذا المركّب العظيم، الذي رُتّب بإتقان عظيم، ليكون مادّة الحياة العجيبة، على هذا الكوكب الذي نعيش عليه، وأجسادنا جزء من عناصره، مائه وترابه.

● وقد زوّدت الأرض بهذا المقدار العظيم من الماء، ليكون كافياً لحاجة الأحياء الذين يقدر لهم أن يعيشوا عليها.

● والماء على رفته وليونته وسهولته صعب المراس، شديد الخطر، إذا حركته الرياح، وأثارت العواصف، ثارت ثائرتة، فتحدّى الجبال، وحطّم الأثقال، وكانت كلّ موجة منه كالطود العظيم، ترغي وتزبد، وتبطش بطشة الجبابرة، لا تكظم غيظها حدود ولا سدود.

قالوا: وقد يرتفع الموج أثناء العواصف إلى نحو مائة وثلاثين قدماً، وأنّ في كلّ موجة قوّة مدمّرة زنتها ستة آلاف رطل في كلّ ارتفاع يقدرّ بقدم واحدة، فكيف إذا ارتفعت عشرات الأقدام، إلى ما يزيد على مئة قدم.

وذكروا: أنّ موجة عاتية اقتلعت في اسكتلندا عام «١٨٧٢م» مرسىّ حديدياً زنته مليونان وسبعمئة ألف رطل. وفي عام «١٧٣٧م» هاج البحر في ميناء «بانكوك» فقتل ثلاثمائة ألف إنسان، ودمّر عشرين ألف مركب.

وكلّ هذه القوى في المياه مسخّرة للإنسان ألطف تسخير وأبدعه، فهو يركب الماء، ويستخدم الرياح، ويستفيد من قواهما في تحريك آليّاته، وفي توليد الكهرباء، وفي نشاطات صناعيّة وهندسية مختلفة.

وامتن الله على الناس بهذا التسخير، فانظر ما جاء في سورة (الجاثية) وغيرها حول هذا التسخير.

أفكان كلّ ذلك وليد ذاته دون خالق قدير عليم حكيم رحيم مهيمن على كلّ شيء؟!.

أفكان كلّ ذلك وليد ذاته دون قوة عظيمة عليمه حكيمة رحيمة مهيمنة؟!.

أليس عجيباً هذا المصنع الكوني الكبير لتحلية المياه وتصفيتها، وتطهيرها، ونقلها إلى مواطن الحاجة في البلاد الظامّة، وتخزينها في مستودعات حافظات في الأرض، وإخراجها ينابيع وأنهاراً؟!.

أليس عجيباً هذا المصنع الكبير القائم على عمليّات التبخير والسوق والتقطير؟!.

إنّ التبخر يتمّ من فوق سطوح المحيطات والأنهار، ومنتشر الماء في كلّ مكان، وما تدفعه الأحياء والنباتات من أجسادها الرطبة.

وتثير الرياح البخار، وتحمله إلى مستوى ما من طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض. ثم تسوقه برفق وتسير به وفق أمر المقادير الحكيمة العليمة.

ثم تأتي رياح بارديات فتلقحه، وتكثفه، وتعيده إلى تماسكه المائي، فيتقاطر بالجاذبية إلى الأرض، فيعود إليها ليحيي فيها مواتاً، ويسقي فيها أنعاماً وأناسي كثيراً، ويسلك سبيله بتقدير الله الحكيم إلى مخازن الماء العذب في الجبال، وفجوات الأرض وأعماقها وشرائنها، مُعدّاً للانتفاع به حسب الحاجة، ولاستنباطه وتسييره وإجرائه، ويسلك سبيله أيضاً إلى الينابيع والجداول والأنهار الكبرى والصغرى وفق تقدير العزيز الحكيم.

أليس عجباً جداً هذا المصنع الكوني العظيم، المعدُّ بعناية فائقة، لمصلحة الحياة على هذه الأرض من نبات وحيوان؟! .
وتقول البحوث الإنسانية:

● لم تكن أعجوبة المطر الكبرى تتم بهذا التنظيم الدوري الرائع، لولا أن اجتمعت لها في الأرض أسباب الحركة، والمدار، والوضع، والميل، واتساع سطوح البحار، وحرارة الشمس، وأنظمة التبخر، والتكاثف، والتميع، والتحبب، والثقل، والرياح، والبرق.

● ولولا هذا السطح الواسع من الماء الذي يغمر قُرابة ثلثي الأرض لما كفت عملية التبخر ما تحتاجه سهول الأرض من ماء عذب طهور، وما يحتاج الأحياء عليها منه.

● ولو أن المحيطات كانت عذبة غير مالحة لدبَّ إليها الفساد ولأنتنت. ولو أنها كانت في جانب من الأرض، ولم تكن موزعة لاختلت عمليات توزيع مياه الأمطار على اليابسة، على الشكل الملائم. ولو كان نظام التبخر يسمح بأن يحمل بخار الماء معه أخلاطه، لكان ماء المطر أجاباً غير صالح للحياة.

فهل كان لكل هذه الأسباب والنواميس والقوانين أن تجتمع دفعة واحدة بطريق المصادفة الجاهلة العمياء؟! .

كيف تمّ هذا النظام الرائع البديع، فأعطى النتائج وفق المطالب؟ .

أقول مع صاحب قصة الإيمان حول نظام الدورة المائية:
هذا الإنبيق الأعظم الذي نصبه واضعه، ورفع رافعه بين السماء والأرض، فسطح بحاره، وأوقد ناره، وطير بخاره، وأثقل سحابه، وأسأل قطاره، وجعل الجبال قراره، وفتق منها أنهاره، فجدد بها مداره، من الذي أحكم أسرارته؟.

وأحسن الدكتور «توماس دافيد باركسن» أستاذ الكيمياء في مقال كتبه بعنوان: «الماء يروي لك القصة»^(١) جاء فيه ما خلاصته:

«إنني أقرأ النظام والتصميم في كل ما يحيط بي من العالم غير العضوي، ولا أستطيع أن أسلم بأن يكون كل ذلك قد تمّ بمحض المصادفة العمياء، التي جعلت ذرات هذا الكون تتألف بهذه الصورة العجيبة. إن هذا التصميم يحتاج إلى مبدع. ونحن نطلق على هذا المبدع اسم الله».

● ثم تحدّث عن الترتيب الدوري للعناصر الكيميائية. فذكر أنه يثير عجب الكيميائي ودهشته.

● ثم أشار إلى أنّ هذا النظام البديع ليس مظهرًا من مظاهر القدرة على كل شيء فحسب، بل إنّه يتصف فوق ذلك بالحكمة والاتجاه نحو تحقيق صالح الإنسان، ممّا يدلّ على أنّ اهتمام الخالق بنفع عباده لا يقلّ عن اهتمامه بالسّنن والقوانين التي تنظّم هذا الوجود.

● ثم لفت النظر إلى ظاهرة الماء، وخروجه عن العادة والمألوف عناية بالكائنات الحيّة، فقارن بين الماء وأشباهه من العناصر، وأوضح أنّه بقصدٍ حكيم قد جُعِلَ له قانون خاصٌ يخرج به عن نظام الجدول الدوري للعناصر. قال: «ولذلك فإنّ وجود الماء على الحالة السائلة في درجة الحرارة المعتادة يجعل الإنسان يقف ويفكر».

● ثم أوضح أنّ للماء خواص كثيرة تدلّ على التصميم والتدبير.

(١) من كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

فالماء يغطّي نحو ثلاثة أرباع سطح الأرض، وهو بذلك يؤثر تأثيراً بالغاً على الجوّ السائد ودرجة الحرارة.

ولو تجرّد الماء من بعض خواصّه لظهرت على سطح الأرض تغيّرات في درجة الحرارة تؤدّي إلى حدوث الكوارث.

وللماء درجة ذوبان مرتفعة، ويبقى سائلاً مدّة طويلة من الزمن، وله حرارة تصعيد بالغة الارتفاع، ولولا كلّ ذلك لتضاءلت صلاحية الأرض للحياة إلى حدٍّ كبير...

وللماء خواصّ أخرى فريدة في نوعها، وتدلّ كلّها على أنّ مبدع هذا الكون قد رسمه وصمّمه بما يحقق مصالح مخلوقاته.

فالماء هو المادّة الوحيدة المعروفة التي تقلّ كثافتها عندما تتجمّد، وبسبب ذلك يطفو الجليد على سطح الماء عندما يشتدّ البرد، فيكوّن طبقةً عازلة تحفظ الماء الذي تحتها في درجة حرارة صالحة لبقاء الحيوانات المائية حيّة.

وللماء توتر سطحيّ مرتفع يساعد على نموّ النبات بما ينقله إليه من الموادّ الغذائيّة التي بالتربة.

والماء أكثر السوائل المعروفة إذابة لغيره من الأجسام. وهو يلعب دوراً كبيراً في العمليّات الحيويّة داخل أجسامنا، بوصفه مركّباً أساسياً من مركّبات الدم.

وللماء ضغط بخارٍ مرتفع على مدى واسع من درجات الحرارة، ومع ذلك فإنه يبقى سائلاً على طول هذا المدى المتسع اللازم للحياة.

● ثم قال: إنني أرى في كلّ ظاهرة من هذه الظواهر الكونية أكثر من مجرد الخلق والتدبير المجرّد عن العاطفة. إنني ألمس فوق ذلك كلّ محبّة الخالق لخلقه، واهتمامه بأمورهم...».

الفصل الرابع آيات في النّبات

وفي النبات جليلُ آياتٍ دالّات على الخالق القدير، الحكيم العليم الخبير، الذي أتقن كلّ شيءٍ صنْعاً، ورعى عباده بعنايته ولطفه، وجوده وإحسانه وعطفه.

وأعرض في هذا الفصل طائفة منها، بادئاً بالتوجيه القرآني للنظر إلى عالم النبات وما فيه من آيات، ثم أذكر بعض ما توصل إليه البحث العلمي الإنساني حوله، وما عرفوه فيه من أمور عجيبة، مذهلة لمن أراد أن يتبصّر الحقّ بعقله ووجدانه، ودافعة إلى الإيمان بالله، والخضوع لسلطانه، والقيام بعبادته وطاعته، والتقرّب إليه بمراضيه من نوافل الطاعات.

وأقدّم هذا العرض في مقولات:

* * *

(١) المقولة الأولى

١ - قال الله عز وجل في سورة (النمل ٢٧):

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ
حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَكُنْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ
يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾﴾ .

ذات بهجة: ذات حسن وجمال.

٢ - وقال الله عز وجل في سورة (الأنعام ٦):

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ
أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾ .

خَضِرًا: نباتاً أخضر.

مُشْتَبِهًا: أي: يشبه بعضه بعضاً، وهذا في أصناف النوع الواحد،
فالصنف يشبه الصنف شَبْهاً كثيراً، وليس عينه، كأصناف الزيتون، وأصناف
الرمّان. والناظر إلى الصنفين قد يشبهه عليه الأمر أنها صنف واحد.

وغير متشابه: أي لا تشابه مطلقاً، وهذا في الأنواع المختلفة، فالناظر إلى النوعين يميزهما بسرعة دون أناة، لأنه لا تشابه بينهما، شكلاً ولا لوناً، كصنفي الزيتون والرمان.

٣ - وقال الله عز وجل في سورة (المؤمنون ٢٣):

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَبَنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَدَرُونَ ﴿١٨﴾
فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَكُهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾
وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٍ لِلَّالِكِينَ ﴿٢٠﴾﴾.

وصبغ للالكين: الصبغ ما يُصبغ به، وفي وصف زيت الزيتون بأنه صبغ للالكين، توجيهه للقدر الذي يحسن أن يؤخذ منه عند الأكل، وهو أن يكون بمثابة الصبغ إداماً للخبز، فيصبغ الخبز به صبغاً، ولا يشرب الزيت شرباً كالحليب.

٤ - وقال الله عز وجل في سورة (الرعد ١٣):

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢﴾ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مَّتَجَوَّراتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفْضِلٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾﴾.

٥ - وقال الله عز وجل في سورة (النحل ١٦):

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١﴾ يُبْتِغِي لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾﴾.

فيه تُسَيِّمون: تطلقون أنعامكم فيه لترعى، يقال لغة: أسام الراعي ماشيته، إذا أخرجها إلى المرعى وأطلقها فيه.

٦ - وقال الله عز وجل في سورة (الواقعة ٥٦):

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ؕ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَا فَلَوَلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ ۞

أنتم تَزْرَعُونَهُ؟ أي: أنتم تَنْبِتُونَهُ؟

حُطَامًا: مَحْطًا متكسرًا.

تَفَكَّهُونَ: تندمون.

لَمَغْرُمُونَ: لَمُصَابُونَ بِالْغَرَمِ والخسارة بعد ظهور ثمرات زرعنا.

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ: أي: لا يساعدنا الحظ، فنحن محرومون من مساعدة الحظ.

الْمُزْنُ: جمع مُزْنَةٍ، وهي السحابة الممطرة، والسحابة البيضاء.

أَجَا: مَالِحًا مُرًّا.

تُورُونَ: تشعلون.

تَذَكُّرًا: ظَاهِرَةً تَتَذَكَّرُونَ بها نار الآخرة، فتكون لكم واعظة.

لِلْمُقْوِينَ: أي: للمسافرين الذين ينزلون في أسفارهم في الأرض الْقَوَاءِ، وهي الأرض الخالية، فيأوون إلى الشجر فيستمتعون بظلّها ونارها.

٧ - وقال الله عز وجل في سورة (يس ٣٦):

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ (٨) .

٨ - وقال الله عز وجل في سورة (يس ٣٦) أيضاً:

﴿وَأَيُّهُ لَكُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ (٣٣)
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ .

في هذه النصوص بيان وإشارات إلى حقائق كثيرة حول النبات، مع امتنان الله به على عباده، وأنه من آثار رحمته بهم .

وكلما توصل الباحثون العلميون بدراساتهم الإنسانية إلى حقيقة مهمة من الحقائق التكوينية حول عالم النبات، وقد تعرض القرآن إليها ببيان تصريحي أو إشاري، أو يستفاد بطريق اللوازم، وجدوا أن ما دلّ عليه القرآن يتفق مع ما توصلوا إليه من حقائق مقطوع بها علمياً .

فمن استبصر ذلك وأنصف آمن بالله العليّ القدير، وآمن بأن القرآن تنزيل من لدنه، إنه هو العزيز الحميد .

* * *

(٢)

المقولة الثانية

النبات عالم عجيب، ولونٌ من ألوان إتقان الصنع غريب، وما تزال الدراسات العلمية الإنسانية تتابع بحوثها فيه، وتتقدّم بدراسته خطوات واسعة، وتكتشف من خصائصه ما لم يكن في ضمن مكتشفاتها من قبل.

والنباتُ بصفة عامّة يخضع منذ نشأته لنظام انفلاق بزوره ونمائها بقدرة ربّ الفلق، خالق الأشياء وفالقها، كما تخضع الكائنات الحيّة لهذا النظام نفسه، فينبت النبات خارجاً من عمق بزوره الصغيرة عند انفلاق غلافها الخارجي، بعد وضعها في ظروفٍ ملائمة، وتهيئة شروط خاصّة لها حتى تنفلق وتنبت، وتوافر شروط خاصة فيها، وقد ذكر علماء النبات من ذلك:

١ - حيويّة الأجنة في البزور.

٢ - وجودها ضمن محيط ترابيّ رطبٍ بالماء.

٣ - وجودها ضمن حرارة خاصة مناسبة لانفلاق البزرة وخروج النبات منها، فكلّ بزرة تنفلق وتنبت في درجة حرارة خاصة.

٤ - وللهواء وظيفة مهمة بالنسبة إلى النباتات.

٥ - وللشمس باعثة الضياء والحرارة وظيفتها الكبرى في النبات، فهي أمّ الحياة على ظهر هذه الأرض، إذ المركّبات الكيميائية التي تبدأ الأوراق

الخضراء بصناعتها لا تستطيع ذلك دون أن تمتصّ الطاقة الضوئية التي تأتيها من أشعة الشمس .

فلولا الشمس لما كان للنبات تكاثر، ولولا النبات لما كان للحيوان وجود .

والمخطط المدبّر الحكيم العظيم العليم المهيمن على السّماوات والأرض، هو الذي ربط خزائن الأرض بأسباب من السماء، ليدلّ على أنه هورب الأرض والسماء، وبيده ملكوتهما، وهو على كلّ شيءٍ قدير .

إنّ النبات شأنه كشأن سائر الكائنات ذات الحياة، يعيش، ويتغذّى، ويشرب، ويتنفس، بل ويحسّ أيضاً نوع إحساس، ودرجة إحساسه واستجابته للمؤثرات الخارجيّة قويّة وسريعة .

وذكر الباحثون في عالم النبات، أنّ النبات يقلق ويهدأ، وتصيبه أعراض تشبه الحزن، وأعراض تشبه الانشراح والسعادة .

وقد أجريت تجارب على نباتات وضعت في مركبات فضاء، فأوضحت التسجيلات التي سجلتها لها أجهزة قياس خاصّة، أنّ صدمات شبه عصبيّة أصابت هذه النباتات، فبدأ عليها الاضطراب والقلق، ولما انتهت الرحلة الفضائية، وعادت المركبات إلى الأرض، عادت النباتات فيها إلى الاستقرار والهدوء .

وأثبتت الدراسات الوصفية لعمليّات نبات البزور، أنّ البزرة حين تنبت في الوسط الصالح لنباتها، تنشق عن جُنين صغير نام، فيفتق منه جذير صغير جدّاً، ويبدأ هذا الجذير يتغذّى من الغذاء المدّخر له في البزرة التي هي أمّه التي تحمله، حتّى يستطيل عوده ويصل إلى التراب الرطب، عندئذٍ يمتصّ من الطين غذاءه، ويتغلغل في اتجاهين :

● أحدهما إلى أسفل حيث غذاؤه في الماء والتراب .

● والآخر إلى أعلى، إذ يشقّ الأرض إلى الهواء والشمس، ليأخذ بقيّة شروط حياته وغمائه منها .

فمن أودع في هذه البزرة الصغيرة خصائصها، وأودع في الأرض وما حولها، وفي السماء، حاجات هذه الخصائص، وأحكم التنسيق والملاءمة بين البزور وبيئتها، حتى تخرج الأشجار الباسقات، وارفات الظلال، كثيرات الأحمال، أرجلها جذور منشورة أو مفروشة، وأيادها فروع في جو الأرض منشورة أو مفروشة، وثمارها وأزهارها لذة للاكلين وبهجة للناظرين، ومتعة وسرور لكل الوافدين والوافدين.

وتختلف جذور النباتات بحسب اختلاف حاجاتها إلى الغذاء:

- فمنا الجذور الوتدية.
- ومنا الجذور الدرنية.
- ومنا الجذور الليقية.
- ومنا جذور هوائية.
- ومنا جذور تنفسية.

وقد أودع الخالق في كل منها خصائصها، لتتلاءم مع إمكان حصول النبات على حاجته من الغذاء.

ويلاحظ أنّ النباتات التي لا يوجد لها جذور مناسبة من هذه الأنواع، تكون لها ممصات للتغذية، تمتصّ عن طريقها أغذيتها التي بها تتحقّق غاية نمائها، ووصولها إلى قمة سلّمها المرسوم لها في خطة الوجود، والذي به تتحقّق الغاية العامة، وهي حاجة الكائنات الحيّة إلى الغذاء من النبات.

وتنمو جذور النبات المختلفة، وتنمو عليها الشعيرات الجذرية، التي تمتصّ المحاليل الأرضية بتأثير ما يسمّى بالضغط الأسموزي، فتنتقل العصارات انتقالاً تصاعدياً إلى أعلى الفروع وأبعد الأغصان المرتقية، ويتمّ الانتقال بعملية معقّدة جدّاً، يعجز عن تركيبها أيّ معمل كيميائي، مهما أوتي من أجهزة دقيقة وتجهيزات محكمة.

إنّ النباتات تتغذّى وتنمو وهي تحتاج في بنائها ونمائها إلى مجموعة عناصر

أساسية، منها: الضوء، والماء، والكربون، والأكسجين، والأيدروجين، والآزوت، والفوسفور، والكبريت، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، وغير ذلك.

وحين نلاحظ أن النباتات كلها تتغذى بهذه العناصر مهما اختلفت أنواعها، واختلفت إنتاجاتها في أشكالها وألوانها وطعومها، فلا بد أن يستولي علينا العجب، من بديع صنع الله الخالق العظيم، الذي أودع في البزور على صغرها خصائص كل نوع من أنواع النباتات، وخصائص كل صنف من أصنافها، فهي لا تنتج إلا ضمن المخطط الأساسي الذي رسم لها، وكل منها لا ينمو إلا ضمن حدوده وصفاته المودعة في أعماق ذراته المتناهية في الصغر.

وتعرق النباتات فتطرح بالتعرق زوائد الماء الذي تمتصه من جذورها، فيتبخر عن طريق أوراقها، وهو ما يُسمى عند علماء النبات بالنتح، وهذا النتح المتواصل يساعد على صعود العصارات اللازمة لنماء النبات، وهي العصارات التي تمتصها الجذور مع ما تمتص من ماء وفير.

قالوا: وقد تنتج الشجرة في اليوم الواحد قرابة خمسمائة لتر من الماء، وتزداد هذه النسبة إذا ارتفعت درجة الحرارة، وجفّ الجو، أو اشتدت قوة الرياح.

وبسبب عملية النتح هذه يكون جوّ البساتين والحدائق كثيرة الأشجار معتدلاً رطباً، بخلاف الأرض الخالية من النباتات، ويُعزى سقوط الأمطار في المناطق الاستوائية ذات الغابات الغزيرة بالأشجار الضخمة إلى ظاهرة النتح.

وعملية النتح في الأشجار وسائر النباتات تساعد على تلطيف درجة حرارة الأنسجة الداخلية لها، وتساعد على انتظامها.

أما هذه العملية البديعة فتتمّ بوساطة ثغور موجودة في الأوراق، ومن لطائف إتقان صنعة الخالق العظيم: أن النباتات تختلف أعداد ثغور النتح في أوراقها، بحسب اختلاف بيئة كل منها، إذ لاحظ الباحثون من علماء النبات أن

عدد ثغور أوراق النباتات الصحراوية أقل من عدد ثغور أوراق نباتات الحقول، مراعاة لقلة الماء في الصحارى، ووفرته في الحقول الزراعية.

قالوا: والجهاز الثغري يتكوّن من خليتين حارستين بينهما ثغر، كأنهما شفتان، تنفتحان وتنغلقان، وتعتبر الخلايا الثغرية هي الحراس التي تحرس الثغور، فتتنظّم فتحها وإغلاقها تبعاً لحاجة النبات.

وحيث يزداد تركيز السائل في الخلايا الحارسة تسحب الماء من الخلايا المجاورة وتمتلئ، حتى تأخذ شكلاً كروياً، وبذلك ينفتح الثغر، فتبخر المياه.

وحيث لا يكون النبات بحاجة إلى هذا الطرح، فإن الخلايا الحارسة تكون متهذلة الجوانب، متماسكة ببعضها، وبذلك يكون الثغر مقفلاً.

أفكان كل هذا الإلتقان العجيب، والإحكام الغريب، نتيجة المصادفة في طبيعة لا عقل لها، ولا علم عندها، ولا غاية تنشدها؟!

* * *

(٣)

المقولة الثالثة

وذكر علماء النبات عدة أمور عجيبة عنها تشهد بعظيم صنعة الخالق،
وجليل حكمته، ورائع إتيقانه، منها ما يلي:

● أن النباتات تنفّس، وبتنفّسها تأخذ الأكسجين من الجوّ ليلاً، وتطرح
ما يُسمّى بثاني أكسيد الكربون، مثلها في ذلك كمثل الكائنات الحيّة المتحركة
بالإرادة، ويصحبُ تنفّسَ النباتات ارتفاع في درجة الحرارة.

● وأنها في عملية التمثيل الضوئي تمتصّ من الجوّ ثاني أكسيد الكربون
نهاراً، وتعطيه بدله الأكسجين، وبهذه العملية تخلص الجوّ من ثاني أكسيد
الكربون الناتج من تنفّس الكائنات الحيّة، فلا يتراكم في الجوّ بنسبة تضرّ هذه
الكائنات، وتزوّد بالأكسجين الصالح لتنفّسها، وهذه العملية العجيبة التي تقوم
بها النباتات تنظّم كمّيّات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الهواء، حتى يحافظ
على ملاءمته لحاجة الأحياء على سطح الأرض.

● وأنّ عملية تكوين الغذاء للكائنات الحيّة في النباتات من أصعب
وأعجب العمليات التي تقوم بها الحياة، وأنه لا يمكن لأية تركيبات أو أجهزة أن
تعمل ما تعمله ورقة خضراء في أيّ نبات.

وقد ذكروا أنّ الغذاء يتكوّن في النباتات بإحدى عمليتين:

العملية الأولى: ما يسمّونه بالتمثيل الضوئي، وهي تتمّ بدخول ثاني

أكسيد الكربون من الجو إلى النباتات، عن طريق الثغور التي تملأ بها أوراقها، وبعد ذلك يقابل هذا الغاز المادة الخضراء والماء ولكن عملية التمثيل هذه تحتاج إلى طاقة ضوئية، والوسيط الوحيد الذي يستطيع الحصول على الطاقة الضوئية من الشمس هو المادة الخضراء، وتتم الطبخة الغذائية الربانية بطريقة عجيبة، فتتحد العناصر البسيطة، وتوجد المادة الغذائية للكائنات الحية.

العملية الثانية: ما يسمونه بالتمثيل الكيميائي، وهي تكون في النباتات التي تنعدم فيها المادة الخضراء، ويحدث ذلك في كثير من النباتات الدقيقة، لا سيما «البكتريا» وهي نباتات مجهرية وحيدة الخلية، ولا توجد فيها مادة خضراء، وهذه يمكنها أن تؤكسد مركبات غير عضوية بوساطة الأكسجين الجوي، وتنطلق نتيجة لعملية الأكسدة طاقة تستعملها في تهيئة السكر، وإعداده من خاماته الأساسية.

فالورقة الخضراء معمل معقد كيميائي مذهش، لصناعة غذاء الإنسان والكائنات الحية التي تتغذى على النباتات، على الرغم من صغر حجمها، وعدم ملاحظة التعقيد في مظهرها، واستهانة الناظر العادي بشأنها، وبقيمتها.

إن ورقة النبات نوع من الآلات الدقيقة الصنع التي تعمل وهي مكشوفة في العراء، وفي مختلف الأحوال الطبيعية في الجو.

إنها العضو النباتي الذي يؤدي وظيفتين حيويتين للنبات هما: التنفس، وصناعة الغذاء.

وقد أعدت إعداداً ملائماً لاستقبال أشعة الشمس الساطعة الحارة طوال ساعات النهار، وتحمل وابل المطر الذي قد يتساقط عليها أياماً عديدة. وبهذا الإعداد العجيب استطاعت أن تتكيف للظروف المختلفة بالكيفيات الملائمة، فلا تسمح بالتبخّر الزائد على المطلوب حينما تشتد عليها وطأة الشمس، ولا تسمح للأمطار الزائدة بأن تنفذ إلى داخلها، فتفسد مصنوعات السكرية.

ومع أن الورقة الخضراء في النباتات بالغة الرقة والتفلطح، إلا أنها في واقع حالها تركيب معقد من الخلايا والأنسجة، يغلفه جلد علوي، وجلد آخر

باعتبار أنها قادرة على تحويل المواد المعدنية أو المواد غير العضوية إلى مواد عضوية، دون أن تلجأ في ذلك، إلى مواد أخرى سبق تجهيزها بوساطة كائنات أخرى. ولا توجد مثل هذه القدرة في غير النباتات الخضراء.

أما الكائنات الحية الأخرى التي تعتمد على أعمال غيرها في تحويل عناصر التربة إلى مواد عضوية، فيطلق عليها أنها غير ذاتية التغذية.

● قالوا: والتركيب الكيميائي للمادة الخضراء النباتية «الكلوروفيل» غاية في التعقيد، وتركيبه الجزيئي عمل كيميائي ضخم. والحبيبات الخضراء في النبات بمثابة الكريات الحمر في الدم، وهي دوارة في الخلية النباتية، وليست ثابتة في أماكنها. وعندما تشتد أشعة الشمس تتقارب متراصة حول جوانب الخلية، وتدير أطرافها ناحية الضوء، لتمتص الطاقة منه، وحين تُحجب الشمس بالغيوم تحاول الحبيبات الخضراء في الخلية النباتية استقبال كل ما يمكنها استقباله من الضوء، فتستدير في اتجاه المتابع الضوئية الواردة من الشمس. وتستخدم الحبيبات الخضراء ما تمتصه من ضوء الشمس طاقةً لصناعة المواد العضوية، وذلك بتحويل المواد غير العضوية إليها.

● وبمقارنة عمل الورقة النباتية الخضراء بالأعمال الصناعية الكيميائية، التي تقوم بها التكنولوجيا الحديثة، تبدو الصناعة البشرية المتقدمة بالنسبة إلى ما تقوم به الورقة الخضراء شيئاً ضئيلاً يكاد يكون تافهاً.

وقد عرف البحث الإنساني أن المادة الأولية العاملة في التحويل الكيميائي العجيب داخل الورقة النباتية، هي الحبيبات الخضراء «الكلوروفيل».

● ووصفوا العملية العجيبة بما يلي:

يدخل ثاني أكسيد الكربون من الهواء خلال مسام الورقة النباتية، ويدخل الماء من التربة خلال العروق، وتتقابل هاتان المادتان في الخلايا المكتظة داخل الورقة، وعندما تلتقط الحبيبات الخضراء دقيقة من دقائق الطاقة الشمسية التي يطلق عليها اسم «فوتون» تتحول إلى طاقة كيميائية، وتعمل في طبخ المواد غير العضوية وتحويلها إلى مواد عضوية.

باعتبار أنها قادرة على تحويل المواد المعدنية أو المواد غير العضوية إلى مواد عضوية، دون أن تلجأ في ذلك، إلى مواد أخرى سبق تجهيزها بوساطة كائنات أخرى. ولا توجد مثل هذه القدرة في غير النباتات الخضراء.

أما الكائنات الحية الأخرى التي تعتمد على أعمال غيرها في تحويل عناصر التربة إلى مواد عضوية، فيطلق عليها أنها غير ذاتية التغذية.

● قالوا: والتركيب الكيميائي للمادة الخضراء النباتية «الكلوروفيل» غاية في التعقيد، وتركيبه الجزيئي عمل كيميائي ضخم. والحبيبات الخضراء في النبات بمثابة الكريات الحمر في الدم، وهي دَوَّارَةٌ في الخلية النباتية، وليست ثابتة في أماكنها. وعندما تشتد أشعة الشمس تقتارب متزاحمةً حول جوانب الخلية، وتدير أطرافها ناحية الضوء، لتمتص الطاقة منه، وحين تُحجَّب الشمس بالغيوم تحاول الحبيبات الخضراء في الخلية النباتية استقبال كل ما يمكنها استقباله من الضوء، فتستدير في اتجاه المتابع الضوئية الواردة من الشمس. وتستخدم الحبيبات الخضراء ما تمتصه من ضوء الشمس طاقةً لصناعة المواد العضوية، وذلك بتحويل المواد غير العضوية إليها.

● وبمقارنة عمل الورقة النباتية الخضراء بالأعمال الصناعية الكيميائية، التي تقوم بها التكنولوجيا الحديثة، تبدو الصناعة البشرية المتقدمة بالنسبة إلى ما تقوم به الورقة الخضراء شيئاً ضئيلاً يكاد يكون تافهاً.

وقد عرف البحث الإنساني أن المادة الأولية العاملة في التحويل الكيميائي العجيب داخل الورقة النباتية، هي الحبيبات الخضراء «الكلوروفيل».

● ووصفوا العملية العجيبة بما يلي:

يدخل ثاني أكسيد الكربون من الهواء خلال مسام الورقة النباتية، ويدخل الماء من التربة خلال العروق، وتتقابل هاتان المادتان في الخلايا المكتظة داخل الورقة، وعندما تلتقط الحبيبات الخضراء دقيقة من دقائق الطاقة الشمسية التي يطلق عليها اسم «فوتون» تتحول إلى طاقة كيميائية، وتعمل في طبخ المواد غير العضوية وتحويلها إلى مواد عضوية.

ويستخدم «الكلوروفيل» هذه الطاقة بمساعدة أملاح الحديد في تفتيت جزيئات ثاني أكسيد الكربون والماء وإعادة ترتيب ذراتها، لتكوين السكر والنشا، وسائر ما يُسمَّى بالمواد «الكربوهيدراتية» وينطلق الأكسجين الناتج من التفاعل في الجو، وهو مستمدّ من تحليل الماء إلى عناصره.

● وحينما يتوقف عمل الحبيبات الخضراء أثناء الليل بسبب توقف الإمداد الضوئي، تتحوّل جزيئات النشا مرّة ثانيةً إلى سكرات تذوب في الماء، وتمرّ خلال جدران الخلية إلى العروق الناقلة، أو أوعية الورقة، ثمّ تمرّ منها إلى جميع أجزاء النبات، وإذا كان النبات يخزن غذاءه في صورة مادّة النشا، كالقمح والشعير والذرة والبطاطا، فإنّ جزءاً من السكرات يُعاد تحوّلُه إلى «نشا ثانوي». أمّا الباقي فيظلّ مصدراً للكربون العضوي، إذ يمكن اتحاده مع العناصر المعدنية غير العضوية التي تمتصّها الجذور لتكوين البروتينات والدهون وغيرها.

● ونشاط المادّة الخضراء «الكلوروفيل» ذو أهميّة أساسيّة للحياة على الأرض، لأنه الوسيلة الوحيدة لترويض الطاقة، من أجل بناء المادّة الحيّة. والنباتات هي الكائنات الوحيدة التي تتمكّن من القيام بهذه العملية.

● قالوا: ومساحة أوراق شجرة متوسطة يبلغ حوالي (٩٠٠) متر مربع، وهي تصنع من نصف إلى كيلو غرام من النشا في الساعة الواحدة، أي: قرابة عشر كيلوات في نهار صيف طويل.

فما هذه المعامل النباتية الضخمة، التي هيأها الله لنا في الأرض، بإتقان عجيب، وعناية فائقة؟! إنّ القدرات الإنسانية المتقدّمة لتعجز عن محاكاة أعمالها الصناعية، بأكثر المعامل وأتقنها.

أفلا يدلّ ذلك على الخالق العليم الحكيم القدير، الرحيم بعباده الذي أحاطهم بعنايته ورعايته؟.

* * *

(٤)

المقولة الرابعة

وذكر علماء النبات من عجائب النباتات :

● أن في النباتات الصحراوية من عجائب إتقان الصنع ما يدهش، فلهذه النباتات صفات في أشكالها وتركيباتها وتحوراتها، تمكّنها من مقاومة الجفاف والرياح، والضوء الشديد، وارتفاع درجة الحرارة.

ولأوراق هذه النباتات الصحراوية جذرٌ خارجيٌّ ثخينة، مغطاة أحياناً بطبقة من الشمع تساعد على تحمل الجفاف والحرّ.

إلى غير ذلك من صفات دقيقة تساعد على قسوة البيئة التي هي فيها، وعلى شدة أعراضها.

● وأن في عالم النبات نباتات توصف بأنها آكلة الحيوانات، فإذا كان الحيوان يأكل النبات في معظم الأحيان، فليأكل بعض النبات الحيوان، إذا لم تساعد بيئته على أن تمده بالمواد العضوية.

فقد ذكروا أنه توجد أنواع من النباتات تنمو في أرض فقيرة، تنقصها المواد العضوية، فكان التعويض عن ذلك لهذه النباتات بما يمكّنها من اصطيد الحشرات، لتأكلها وتمتص أجسادها، وكلّ نوع من هذه النباتات قد زوّد بخصائص تلائم بيئته وغذائه على شكل مدهش يثير العجب.

ومن هذه النباتات نبات «الديونيا». والغريب العجيب فيه أن ورقته ذات

مصراعين يتحرّكان على العرق الأوسط، وكلُّ واحد من هذين المصراعين مزوّد بأسنان شوكيّة على سطحه الأعلى، فإذا وقعت حشرةٌ ما على النبات تنبه المصراعان، فأقفلا على الحشرة فجأةً إقفالاً آلياً، وتغدو الحشرة بينهما سجينّة فريسة صيادٍ نباتي.

ثم يفرز هذا النبات عصارات خاصّة «أنزيمات» تهضم الحشرة الفريسة وتذيبها، ثم يمتصّ النبات السائل المذاب.

وحين تنتهي العملية تنفتح الورقة على مصراعَيْها، وتعود سيرتها الأولى، لتستقبل فريسة جديدة.

ومن هذه النباتات نبات «النيسز». وقد ذكروا في وصفه أن أوراقه مخلوقة على شكل جرّة لها غطاء، وهذا الغطاء يكون مقفلاً حينما تكون الورقة صغيرة، وحينما يتمّ نماء الورقة ينفّث الغطاء فجأةً، وتمتلئ الجرّة بسائل مائيّ حمضي، يُفرز من الغدد الموجودة على السطح الداخلي للورقة، ومهمّة هذا السائل جذب الحشرات التي تقع على حافة الورقة وإزلاقها على سطحها الأملس مع شعيرات دقيقة تجذب الحشرة إلى قاع الجرّة، وحين تسقط الحشرة في السائل يقفل الغطاء لمنعها من الفرار، ثم يقوم النبات بإفراز العصارات الخاصة لهضم جسم الحشرة وامتصاص مذاها.

ومن هذه النباتات نبات «الدروسيرا». وقد ذكروا في وصفه أن أوراقه مغطاة بزوائد كثيرة، تنتهي أطرافها بغدد تفرز مادّة لزجة حمضية، وحين تهبط حشرة على رأس هذه الزوائد تعلق بها، ومهما حاولت الفرار زاد اشتباكها بزوائد أخرى، حتى تتجمّع أسلحة هذه الزوائد عليها، وتحصرها حصراً تاماً، وعندئذٍ يفرز النبات الموادّ الهاضمة التي تذيب جسم الحشرة، وبعد امتصاصها ترجع هذه الزوائد إلى اعتدالها السابق، وتعود الورقة إلى شكلها العادي.

وهكذا توجد أصناف أخرى من النباتات آكلة الحيوانات، ولكلٍّ منها صفات خاصة، وطريقة خاصة في اصطياد الحشرات وافتراسها.

● وأن من بديع إتيان الصنعة في عالم النبات، ما زُوِّد به النبات من قدرة على حفظ النوع، عن طريق البزور التي ينتجها.

فبزور النباتات الصحراوية التي تحملها الرياح صغيرة وملساء، وقد تنمو عليها شُعيرات لتخفف وزنها، أو تنمو عليها زوائد كالأجنحة.

ولبزور النباتات المائية زوائد تساعد على الطفو في الماء، وجُدُرٌ سميكة تحفظها من التعفن.

وتوجد أنواع من البزور ذات لون جذاب، أو مذاق حلو، لتغري الحيوانات بها، فتنقلها، ثم تنثرها في أماكن أخرى، أو ذات زوائد تعلق بما يمرّ عليها، لينقلها إلى أمكنة أخرى.

إلى غير ذلك من حيل عجيبة.

* * *

(٥)

المقولة الخامسة

ويحدّثنا علماء النبات عن الإحساس عند النباتات، أو ما لها من ردود أفعالٍ آليّة تشبه الإحساس المقترن بالإدراك لدى الكائنات الحيّة المدركة.

قالوا: إنّ النبات يميل في اتجاه الضوء، وهو ما يسمّونه بالانتحاء الضوئي، وذلك لأنّه يحسّ بالضوء، فينتحي إلى جهته، أو تستدير أوراقه نحو مصدره، وذلك لأنّ جميع النباتات تحتوي على مادّة كيميائيّة تسمّى «الأوكسين» ولهذه المادّة قدرة على إحداث استطالة في خلايا النبات، وحين تتعرّض هذه المادّة للضوء يُصيبها التلف، أو يضعف نشاطها، وبسبب ذلك يقلّ نشاط خلايا الجانب الذي يواجه الضوء في الساق، فيقلّ نموّ هذا الجانب، ويستمرّ الجانب الآخر في نموّه الطبيعي، فيحدث هذا الانعطاف في النبات نحو الشمس.

● ويلاحظ في أوراق بعض النباتات كالخسّ والبرسيم وغيرهما، أنّها تختلف أوضاعها بين الليل والنهار، وذلك يرجع إلى إحساسها بتغيّرات الضوء، واستجابتها لذلك بالحركة، ففي النهار قد تستوفز إلى الأعلى، بينما ترتخي في الليل إلى الأسفل، أو تغمض كالنائمة.

والآليّة التوفّز والارتخاء ترجع إلى أنّه توجد عند نقطة اتصال الأوراق بالساق أسطوانة من خلايا ممتلئة بعصارةٍ خاصّة، يطلقون عليها اسم «سَبّ». وتكون هذه الخلايا عند امتداد الضوء ممتلئة بهذه العصارة، وبسبب هذا الامتلاء تحمّل

أوراق النبات قائمةً إلى أعلى، أمّا في الظلام فإنّ نسبة هذه العصارة تقلّ، فترتخي هذه الخلايا، فلا تقوى على حمل ثقل الأوراق.

● وتستجيب أجزاء النبات المختلفة للجاذبيّة الأرضيّة، فالنباتات لا تنمو على شكل زاوية قائمة مع سطح الأرض المائل، كالتي تنمو على الجبال والمنحدرات، وإنّما تنمو نمواً رأسياً إلى الأعلى، كأنّ سطح الأرض الذي تنبت فيه مستوٍ لا انحدار فيه، فالنبات يعادل جسمه مع الجاذبيّة الأرضية لا مع السطح المائل الذي يقف عليه.

ولو أنّ النبات كان بوضعه الطبيعي في أحواض صغيرة تنقل، فأملنا حوضه يميناً أو يسّرة، لأخذ يلتفّ ساقه حتى يكون نموّه رأسياً.

وقد ذكروا في آليّة هذه الحركة: أنّ العصارة في بعض خلايا ساق النبات تحتوي على حبيبات نشويّة لا حصر لها، وهذه تستقر على الجدار السفلي للخليّة، ويطلق على هذه الحبيبات اسم «حصى التوازن» وهي تحفز نشاط «الأوكسين» في الجزء السفلي من الخلايا، حتى تستطيل الخلايا في جوانبها المواجهة لمركز الأرض، وهذا يجعل النبات يتخذ وضعاً رأسياً.

فكأنّ هذه الحبيبات المسماة بحصى التوازن ثقالات متحركة داخل إناء دوّار، فهي تتجمّع متوازنةً باتجاه الجاذبيّة الأرضيّة، وتضبط عمل ما ينشط بتحفيزها باتجاه رأسيّ معاكس للجاذبيّة.

وكثير من الحيوانات لها أعضاء تعمل بهذه الطريقة نفسها، إلّا أنّ استجابة الحيوان أسرع من استجابة النبات للتوازن.

● وتُحسّ جذور النباتات بمواطن الماء والسّماد، فتتّجه شطرهما، فإذا كانت في جهة معاكسةٍ لاتّجاهها الطبيعي، أخذت تنتحي وتدور صوب ذلك الاتجاه، حتى تأخذ مطالبها الكيميائيّة والحيويّة منه.

● وكثير من النباتات تُحسّ باللمس، فتستجيب لذلك استجابات

مختلفات وفق مصالحها، ويتحقق ذلك بآلياتٍ معقدات، ونشاطات مختلفات، شبيهة بما ذكر في استجابة النبات للضوء.

ومن ذلك إحساس النباتات آكلة الحشرات بالحشرات التي تلمسها.

● وتستجيب بعض النباتات لتعاقب الليل والنهار في أوقات مستذكرة لديها، فإذا اختلفت هذه الأوقات بأن أدخلت في ظلمة وسط النهار، ظهر لديها استجابة مضطربة، كأن الأمر قد اختلط عليها في تذكر الليل والنهار.

● وتستجيب بعض النباتات للحرارة، وإن كانت الحرارة طفيفة خفيفة، كشقائق النعمان، والزعفران.

● ولبض النباتات استجابة للموسيقى وللأصوات، ولبعضها استجابة للألوان، فتتنشط خلاياها فتتمو.

ولكل ذلك آليات معقدة جداً، تدلّ على أنّ متقناً حكيماً عليماً قد أحاط بكلّ شيءٍ حكمةً وعلماً، وهو الذي أبدع في كونه كلّ هذه المتقنات، فسبحانه من ربّ خالق مهيمن.

* * *

(٦)

المقولة السادسة

ويحدّثنا علماء النبات عن التربة الخصيبة التي تعلو سطوح الأراضي الصالحة للزراعة فيقولون:

● إنّ هذه التربة التي لا يزيد عمقها على ثلاثين سنتيمتر، هي بمثابة معمل ضخّم دقيق معقّد للكيمياء، قائم على حسابات شديدة التعقيد، وتتمّ في هذا المعمل الكيميائي المعقّد تغييرات كيميائية كثيرة جدّاً، ومعقّدة جدّاً، وذات أهميّة بالغة، حتى تكون التربة صالحة للإنبات، وصالحة لإمداد النباتات بما تحتاج إليه من أغذية.

● وعمّال هذا المعمل الكيميائي الضخم أعدادٌ هائلة لا حصر لها من الكائنات الحيّة الدنيا، كالديدان، والحشرات، والبكتيريا، والفطريات.

ومن موادّ هذا المعمل الماء، والهواء، وبعض الغازات الأخرى، وجذور النباتات.

ويعمل عمّال هذا المعمل بحركة دائبة، وجدّد لا يفتر، مع صمت تامّ، لتهيئة هذا السطح الترابي حتى يكون صالحاً للإنبات، وحتىّ يمكّن الإنسان على الأرض من العيش الرغد.

● فإذا تجاوزنا هذا السطح الترابي الذي يقلّ عن نصف ذراع، رأينا تربة غير صالحة للزراعة حالياً، حتى يقوم فيها معمل الحياة، وتنشط فيه العمّال

من الكائنات الحيّة، فخصوبة الأرض تنجم عن أعداد وفيرة من الكائنات الحيّة الحيوانيّة، والكائنات النباتيّة.

● والتربة الدقيقة التي نشاهدها في الحقول، إنّما هي مستعمرات من بلايين الكائنات العضوية المجهرية التي هي على غرار وحيدة الخلية، والطحالب، والفطريات، ولا سيّما البكتيريا.

وهذه الأنواع الدنيا من صور الحياة هي التي تجعل التربة كأثما هي معمل للكيمياء، يستمرّ فيه العمل بنشاط عظيم، ونظامٍ محكم، خدمة لظاهرة الحياة على الأرض، وفي قمتها الإنسان المقصود بأوفر قسط من العناية.

● وإن بكتيريا الحديد تمتصّ الحديد من التربة، وبعد إتمام عملية التمثيل الغذائي يترسّب على جدار الخلية الخارجي، وعندئذٍ تتمكّن النباتات من امتصاصه.

إنّها عملية كيميائية معقدة، تقوم بها هذه البكتيريا، لخدمة ما فوقها في سلّم الحياة.

● وتقوم بكتيريا خاصة بإحراق الكربون العضوي، وذلك بأن تجعله يتحدّ مع أكسجين الهواء الذي ينساب خلال التربة، فيتكوّن بذلك حامض الكربونيك «ثاني أكسيد الكربون» مع انطلاق مقدارٍ ما من الحرارة.

● وتقوم بكتيريا الآزوت بتحويل آزوت الهواء إلى مركّبات آزوت عضوية، يُمكن أن تخضع للتمثيل الغذائي لحياة النبات، وذلك إذ تُتلف هذه البكتيريا المادة العضوية الموجودة في الأرض، وهي بقايا حيوانات وموادّ نباتية، وتحوّلها إلى فضلات عضوية، عندئذٍ تأتي بكتيريا أخرى فتبدأ عملها على الآزوت الموجود بالفضلات العضوية، وتستخلص النواشادر الذي يحتوي على الآزوت اللازم لعدد وفير من النباتات، وتقدّمه بالوضع المناسب لامتصاص النبات له.

● وبعض النباتات لا تستطيع امتصاص النواشادر وهو بهذا الوضع، لذلك فإنّ نوعاً آخر من البكتيريا تقوم بتحويل النواشادر إلى نيتريت، ثم يأتي

نوع آخر من البكتيريا، فتقوم هذه البكتيريا بتحويل النيتريت إلى آزوتات، أونترات يمتصّها النبات عن طريق جذوره، ويحوّلها إلى بروتين.

● وتدور الدورة، وتختلط بتراب الأرض النباتات الميتة، وتتعضّن وتحلّل، وتأتي بكتيريا خاصة فتقوم بنشاط تطلق فيه بعض الآزوت الموجود في النباتات الميتة، ليعود إلى الجوّ تعويضاً عما كان قد خسره من قبل.

وتأتي بكتيريا أخرى، فتمتصّ الآزوت الباقي، لتُهيّئه لامتصاص نباتات هي في دورة الحياة، وتبدأ الدورة من جديد.

● وتقوم الديدان بعمل عظيم جداً في التراب، فهي بمثابة مطاحن، تقدّم الرغام الدقيق الذي يصلح للإنبات، إذ هي تلتهم التراب وتطحنه داخل أجسامها، وتأخذ منه ما يلائم غذاءها، وتطرح الفضلات على سطح الأرض، بعد أن تكون قد حولتها إلى رغام دقيق.

ما أعجب هذه المطاحن التي تعمل بجهد كبير مذهل لخدمة الحياة، فتطحن لها التراب، وتعمل فيه ليكون غنياً بما يمدُّ بالخير.

● وتقوم الديدان وغيرها من الكائنات الحيّة الأرضيّة بحفر الأنفاق في الأرض، ليتخلّل الماء والهواء عن طريقها داخل التربة.

● وتموت الكائنات الحيّة فتدفن في الأرض، فتتغذّى البكتيريا على أجسادها، ثم تنتج هذه البكتيريا الأمونيا التي تساعد على ثراء التربة، ومدّها بالخصوبة.

● وتحوّل البكتيريا فوسفات الكالسيوم إلى وضع كيميائي صالح ليمثّله النبات ضمن غذائه.

فهل كلّ هذا التنظيم المترابط لخدمة الحياة، بعمّال من الحياة نفسها، وفي نظامٍ دوريٍّ عجيب قد كان على سبيل المصادفة العمياء؟!.

● وقد لفت الدكتور «لورنس كولتون ووكر» أستاذ علم الغابات الأنظار

إلى ما في الغابات من سجلّ حافل يدفع إلى الإيمان بالله، باعتباره متخصصاً في بحوث الغابات، ومهتماً بدراسة علم البيئة، وفسيولوجيا النباتات، فقد جاء في مقال له بعنوان «حقائق من سجلّ الغابات»^(١) ما خلاصته:

« ١ - ذكر قولاً قاله: «كارل هايم» جاء فيه:

إنّ عجائب الكون لا تسمح بالإيمان فحسب، بل تدعو الناس إلى هذا الإيمان. وإنّ الاستدلال بالكون على وجود الله قد عاد إلى الظهور من جديد في عصر النهضة والتفكير العقلي، بسبب انهيار النظرية الآلية في تفسير الكون، بعد أن كادت هذه النظرية تقضي على هذا النوع من الاستدلال.

٢ - يحاول الإنسان التدخل في تراتيب نظام الحياة، فيقع في أخطاء كثيرة، ينتج عنها خسارات عظيمة.

٣ - أغرت سهولة طبيعة الأرض فوق سهول «أديرونداك» سكّان تلك المناطق باقتلاع أشجار الغابات التي كانت عليها، منها أشجار الصنوبر، والشوكران، للاستفادة من زراعة أرض هذه الغابات.

ونظراً إلى أن أشجار الغابات كانت تعوّض نقص هذه الأرض الطبيعي من عنصر البوتاسيوم، فإن الزراعة العنيفة قد استنفدت عناصر التربة، وأضعفت خصوبتها إلى حدّ كبير، الأمر الذي دفع إلى إعادة زراعتها بأشجار الغابات من جديد.

وتجلّت معونة الله بنظامه البديع في معاونة الإنسان على إصلاح الأخطاء التي كان هو سبباً في حدوثها.

٤ - لقد هيأ الله بفضله الطريقة التي تعيننا على تحديد الأماكن التي تصلح لزراعة بعض الأشجار، من دراسة ما يظهر فيها من بعض النباتات وتحليله تحليلاً كيميائياً.

(١) من كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

فالصنوبر الأبيض مثلاً تظهر عليه دلائل نقص البوتاسيوم عندما تنخفض نسبة البوتاسيوم في أوراقه الإبرية عن نصف في المئة. ويمكن الاستدلال بنسبة البوتاسيوم الموجودة في هذه الأوراق، على نسبة البوتاسيوم الموجود في التربة، والذي هو قابل للامتصاص.

٥ - وأثبتت الملاحظة أنّ لأشجار القان قدرة كبيرة على تجديد خصوبة التربة التي تكون عناصرها قد استنزفت بسبب الإجهاد المترتب على طول فترات زراعتها.

٦ - ومن الظواهر العجيبة الأخرى: أنّ شجر السدر الأحمر يستطيع بمصاحبة خرطون الأرض «وهو نوع من الدود» أن يزيد من عنصر الكالسيوم في التربة.

فأوراق السدر الأحمر تتساقط على قاع الغابة، وعندئذ تنجذب ديدان الأرض إليها بسبب ارتفاع نسبة الكالسيوم فيها، وسرعان ما تلتهم الديدان هذه الأوراق وتهضمها، وبذلك تطلق في التربة عنصر الكالسيوم في صورةٍ يسهل على النبات امتصاصه بها.

والسدر الأحمر يفيد أيضاً في تحسين جميع الخواص الطبيعية للتربة، مثل مساميّتها، وسرعة رشح الماء خلالها، وقدرتها على الاحتفاظ بنسبة الماء المطلوب فيها.

ولجميع هذه الصفات علاقة كبيرة بالاستفادة من مياه الفيضانات والسيطرة عليها.

٧ - يؤدي تدخل الإنسان في أمر بعض الغابات الطبيعية باقتلاع أشجارها وزراعتها واستنزاف خصوبتها إلى نقص صلاحيتها لنمو الأشجار.

وعندئذ نكون قد خسرنا الأشجار والتربة، ويعقب ذلك حدوث الفيضانات.

٨ - إنّ الإنسان يبذل أموالاً طائلة لكي يقلل من أخطار الفيضانات،

بإقامة مشروعات السدود الضخمة، ولكن إقامة هذه السدود ليست إلا حلاً مؤقتاً ضدّ قوّة جبّارة، لا تستطيع أن تصدّها حواجز من الصخر أو البناء المسلّح، ولا بدّ أن يقوم العلاج الحقيقي لمشكلة الفيضانات على مهاجمتها في مصدرها، ولا يتمّ ذلك إلا بإعادة الأشجار والنباتات إلى الأرض، وهو أمر تقوم به الطبيعة من نفسها. . . .

٩ - ونقل عن «جوث» قوله:

«إنّ الطبيعة لا تعرف الإسراف، إنّها دائماً صادقة، وعظيمة وعنيفة. إنّها دائماً صائبة. أمّا الخطأ فإنه لا يحدث إلاّ من جانبنا. إنّ الطبيعة تحارب العجز، ولا تكشف أسرارها إلاّ للقادرين المخلصين الأتقياء».

ونقل عن «إسحاق واطسن» قوله:

«إنّ الطبيعة تحمل كتابها المفتوح. . . وتسبّح بحمد الله وجلاله».

ونقل عن الفيلسوف «بول» قوله:

«إنّ قدرة الله تتجلّى في كلّ شيء، وكلّ شيء يقوم بقدرته».

* * *

(٧)

المقولة السابعة

لفت القرآن أنظارنا إلى ظاهرة من ظواهر الخلق الرباني في النبات، وهي ظاهرة اختلاف النباتات واختلاف ثمراتها في أشكالها وألوانها وطعومها، واختلاف خصائصها ومنافعها للناس، فقال الله عز وجل في سورة (الرعد ١٣): ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجِنتٌ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرَءٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لِّبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

صِنَوَان: مثني وجمع «صِنُو» وهي النخلة التي تخرج مع غيرها من أصل واحد، فكل واحدة من اثنتين أو أكثر «صنو» والمثنى والجمع «صِنَوَان».

هذه الظاهرة يدركها الإنسان البدائي الأمي الفطري، فتدله على أنها فعل خالق مدبر مختار، ويدركها العالم الباحث المتفكر، فتدله على أنها أثر لتصميم وإبداع، وفعل حكيم مختار، وهي صفات خالق عليم قدير يفعل ما يشاء ويختار.

فالأرض المزروعة بمختلف الأصناف قطع متجاورات، والماء الذي تسقى به ماء واحد، ومع ذلك فإن النباتات تخرج مختلفة الأصناف. فما هو السر في ذلك؟

بأبي البحث العلمي فيهدي علماء النبات ليقولوا لنا:

إنّ ذلك يرجع إلى مخطّطات مرسومة في نَوَيَات بزور النباتات، والنباتات تنبّت وفق هديها، وتأخذ حاجاتها من التراب والماء وفق مخطّطاتها المعدّة إعداداً تامّاً، فهي لا تحيد عن هدي هذه المخطّطات.

والنباتات في هذا تشبه الحيوانات، إذ الحيوانات تنمو أيضاً وفق المخطّطات المرسومة المعدّة إعداداً تامّاً ضمن نواة خليّتها الأولى، وكلّ هذه المخطّطات مرسومة بالتفصيل الكامل في النواة التي لا يدركها الطرف، داخل غرفة الخلية التي قد لا يدركها الطرف أيضاً.

ويدرك العالم المنصف هذه الحقائق فيعلن أنّ هذا الإعداد المتقن العجيب يستحيل في العقل أن يكون نتيجة مصادفة، وإنّما هو تدبير قادر عليم حكيم خبير، لطيف لما يشاء ويختار.

وقد خصّ الله عزّ وجلّ بعض النباتات والأشجار بالذكر، ممتنّاً بها على عباده، مع أنّ أصناف النباتات تُعدّ بالملايين:

- فذكر سبحانه من النباتات الخضر التي يُخرج منها حبّاً متراكباً.
- وذكر من الأشجار الزيتون، والنخيل، والأعناب، والرُّمان.
- وعمّم فذكر الزرع والجنّات والحدائق ذات الأشجار الكثيرة.

ويعجّني في تعليل التخصيص بالذكر لما خصّصه به ما ذكره بعض الباحثين المتفكرين، من أنّ في تخصيصها بالذكر إشارةً إلى وجود القصد والعناية في الخلق.

إذ أنّ الأغذية التي يحتاج الناس إليها تتألف من الموادّ النشويّة، والسكرية الكربونية، والموادّ الدهنيّة، والموادّ البروتينيّة.

أمّا النشويّات فنستخرجها من الحبوب على اختلافها، وقد ذكرها القرآن تحت عنوان الحبّ.

وأما السكّريّات الكربونية، فنستخرجها من الثمار الحلوة، وأهمّها الأعناب والنخيل والرّمّان.

وأما المواد الدهنية فأنفع مصادرها الزيوت النباتية، وأفضلها الزيتون.

وأما البروتينات فنأخذها من الحيوانات المأكولة، وقد امتنّ الله علينا في القرآن بالأنعام، وامتنّ علينا بالصيد.

فكان بذلك التنبيه على أهمّ أنواع وأصناف الغذاء للناس.

* * *

وفي تخصيص شجرة الزيتون بأنّها شجرة تنبت بالدهن وصبغٍ للآكلين، وبأنّها شجرة مباركة، تنبيه على ما في هذه الشجرة من فوائد جليلة.

فهي شجرة دائمة الخضرة، كثيرة النضرة، دائمة الظلال، كثيرة الأحمال، مباركة الأغصان، متينة البنيان، راسخة الأركان، طويلة العمر، تنبت في السهل والوعر، سندسيّة الورق، جميلة الحدق.

في وسط من الأرض مواطنها، وفي مهد الحضارات والديانات مساكنها، ولها في جبال النور مستقرٌّ وثبات، ولها في طور سيناء مخرجٌ ونبات.

إنّها شجرة كلّها منافع، فيها قوتٌ مستطاب يدّخر، وفيها زيت نافع من ثمرها يعتصر، نأكل منه، وندهن به، ونصنع منه مختلف الصناعات، ونستعمله في شتّى الغايات.

إذا نبتت في أرض لا شرقية ولا غربية أعطت زيتاً يكاد يضيء من صفائه، ويتلأأ من نقائه. مددٌ للمصابيح الدّريّة، في عصور الحضارات الغواير.

شجرة تُمدّ بالنار ولو كانت خضراء نديّة، ليّنة طرية.

فهي نور ونار، وقوتٌ للاذخار، ودهنٌ هو غذاء ودواء، وزينة ورواء.

فلا شيء فيها إلّا هو مبارك نافع.

أفكان هذا الإبداع الرائع، والإتقان البارع من نتاج المصادفة العمياء؟!
أم هو خلق خالق حكيم عليم قدير؟
تعالى وتبارك وتقدّست أسماؤه وصفاته.

* * *

وأبان القرآن العظيم لنا أنّ النار التي نورها في الأرض هي عطاء النبات،
فهي الطاقة المخزنة في شجرته، على اختلاف أطوارها، وما تتعرّض له من
تغييرات^(١).

هذه النار التي خلقها الله لنا من الشجر، فيها نفع عظيم، وفيها خطر
جسيم، فنحن منها ما بين خوف وطمع، بين رغبة ورهبة، بين جرأة
لاستخدامها وحذر منها.

إنّها قوة معمرة وقوة مدمّرة، وذلك يتوقف على ذكاء الإنسان في حسن
تصريفها والانتفاع منها، أو غبائه في إطلاق قوتها من مكمنها دون ضوابط تحدّ
من اندلاعها والتهامها الأخضر واليابس.

إنّ الفاطر العليم الحكيم لم يجعل هذه القوّة الهائلة في الوجود مادّة
جاهزة في الأرض، لأنها لو كانت كذلك لأهلك وأحرق ودمّرت كلّ شيء،
ولجعلت الأرض خالية من كلّ أثر للحياة. لكنّه عزّ وجل جعلها كمينة تتفجّر
أحياناً بمقدار ليستدلّ عليها الإنسان.

وتكمن النار في الشجر الأخضر الذي يستمد طاقته من الشمس، وفيما
يتحوّل إليه الشجر الأخضر من حيوان، وأدهان، وما يحمل من زيوت نباتية،
وما ينتجه من مادة الأكسجين الذي لا مصدر له في الأرض إلّا النبات الأخضر،
ثم ما يكون من وراء ذلك بالتحوّلات إلى موادّ نفطيّة، تتسرّب إلى مخازن
حصينة في باطن الأرض.

إنّ هذه النار وما رافقها من موازين ضبط في دنيا الناس عجب من

(١) راجع الآيات من سورتي (الواقعة) و(يس).

العجب، يدلُّ على حكمة الصانع العليم القدير، وعنايته بخلقه، ورحمته بعباده، إذ جعلها بوضع يستطيع الإنسان فيه أن يسخرها في مصالحه ومنافعه، ويستخدم ما فيها من طاقة هائلة في أعمال عظيمة جداً، فيحرك بها آلياته الضخمة من مصانع ومراكب وغير ذلك، حتى عبّر بوساطتها الفضاء، وجال في أرجاء السماء الدنيا، وهبط على سطح القمر، فانطلق بها فوق ذلك.

ونسأل علماء طبيعة الكون عن النار فيقولون:

إنَّ النار ظاهرة تبدو من ارتفاع درجة حرارة المادّة القابلة للاحتراق. والحرارة نوع من الحركة مرتفع في المادّة، إذ تتفاعل المادّة مع الأكسجين تفاعلاً كيميائياً فينتج من ذلك اللّهب. وأهمّ الموادّ التي تتحدّ بغاز الأكسجين مادة الكربون، وهي موجودة بكثرة في النباتات، وفيما تعيش عليه النباتات من حيوانات، وفيما يتحوّل إليه كلّ منهما من زيت ونفط وفحم. والذي يُبيّء هذا الاتحاد هو ارتفاع درجة حرارة المادّة التي تتحدّ بغاز الأكسجين في الهواء، أو في الأنايب التي يحضّر فيها، إذ ينطلق منها لدى ارتفاع درجة حرارتها الغاز الذي يتحدّ بالأكسجين. وعندئذ يلهب العنصران، وتحدث النار المحرقة الخطيرة، وترتفع درجات الحرارة التي هي زيادة حركة في أجزاء المادّة.

إنه نظام عجيب، وإحكام في الصنعة مدهش وغريب، فتبارك الله الخالق الذي أتقن كلّ شيءٍ صنْعاً.

* * *

(٨)

المقولة الثامنة

أوضح الدكتور «ولتر إدوارد لاميرتس» وهو متخصص في علم الوراثة وتربية بعض النباتات، بعض نظراته التي هدته إلى الإيمان بالله، في مجال اختصاصه، وذلك فيما كتبه بعنوان: «ما وعاه ابن صاحب البستان»^(١) إذ جاء فيه ما خلاصته:

١ - كثيراً ما لفت نظره ما يحدث لأشجار الفواكه المختلفة، من تكيف جزئي، لتلائم الجو عندما تنخفض درجة حرارة الهواء، إلى عشرين درجة تحت الصفر، فتبدو هذه الأشجار هامة مجردة من الحياة طوال فصل الشتاء، حتى إذا جاءها الربيع اهتزت وربت وأخرجت من الأزهار والثمار ما يأخذ جماله بالألباب.

٢ - نظر إلى الأشجار التي لم يتم بعد تلائمها مع البيئة التي وجدت فيها، وهي غير بيئتها الأصلية، فرأى أن محصولها يتعرض لخسارة كبيرة بسبب موجات الصقيع التي تدهمها بعد ظهور براعم ثمارها، أو تفتح أزهارها. ثم قال:

وكثيراً ما كنت أسائل نفسي: كيف يرضى العدل الرباني بهذه الخسارة الفادحة في محصولنا؟!

ولكنني أدركت الجواب بعد قليل، فليس الخطأ من جانب الله سبحانه،

(١) المصدر السابق.

وإنّما الخطأ من أنفسنا، وذلك لأنّنا نحاول أن نزرع في بلادنا أنواعاً من النباتات غير متلائمة مع الظروف الجويّة عندنا.

٣ - نظر إلى ظاهرة التكيّف في النباتات والحيوانات، حتى تتلاءم مع بيئات غير بيئاتها الأصلية، فقال:

ومن ذلك نرى أنّ جميع النباتات والحيوانات لم تخلق لكي تعيش في بيئة ثابتة محدّدة الأوصاف، بل إنّ لديها من الاستعدادات ما يجعلها قادرة على مسايرة الأجواء والظروف الأخرى في حالة الضرورة والاضطرار.

وتعني دراسة الوراثة بمعرفة مدى استعداد الحيوانات والنباتات المختلفة لهذه الملاءمة.

٤ - نظر إلى ظاهرة التوافق العجيب بين الأزهار والحشرات التي تقوم بتلقيحها. فتساءل: كيف تمّ ذلك؟! ثم قال:

وهيأت لي قراءة ذلك الكتاب الرائع الذي ألفه «هنري فابر» عن عجائب الغرائز في الحشرات وحياتها الاجتماعية المعقدة، دليلاً على ما يسود هذا الكون من نظام محكم، وتدبير عظيم.

أمّا عوامل الفساد في الأرض التي ينتج عنها نقص في المزروعات والمحاصيل، فقد توصّل أخيراً إلى أنّها عقوبات إلهية بسبب معاصي الناس، وعدم استقامتهم على طريق الخير.

وهو المعنى الذي اشتمل عليه قول الله عزّ وجلّ في سورة (الروم ٣٠):

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٤١).

٥ - بحث في فكرة التطوّر المادّي المعروفة بـ «الداروينية» وأبان ما عاناه من الصراع العقلي في صدها، ثم قال:

وقد اتضح لي كثير من الحقائق، فعلم الوراثة مثلاً لم يقدم لنا دليلاً على صحة الفرضين الأساسيين اللذين أقام عليهما «تشارلز داروين» فكرته في نشأة الأنواع، وهما:

(أ) أن العضويات الصغيرة في كل جيل من الأجيال تنزع دائماً إلى أن تختلف اختلافات طفيفة عن آبائها في جميع الاتجاهات الممكنة.

(ب) أن التغيرات المفيدة تورث في الأجيال التالية، وتتراكم نتائجها، حتى ينتج عنها تغيرات جسيمة.

ثم وجه الانتقادات العلمية إلى فكرة التطور المادي، منها الانتقادات التالية:

● إن اعتماد فكرة التطور المادي على ظاهرة الطفرات اعتماداً لا يمكن أن يعطي بحسب الواقع هذا الاختلاف في الأنواع المشاهدة في الكون، فلا يمكن أن تكون الطفرات في الحقيقة وسيلة للتطور.

● وتدلل الدراسة الطويلة المتصلة لظاهرة الطفرات على أن الغالبية العظمى منها هي من النوع المميت.

أما غير المميت منها فالتغيرات المصاحبة لها هي من النوع الذي يؤدي إلى التشويه، أو إلى التعادل.

● وعلى فرض تسليم حدوث طفرات تؤدي إلى تحسين بعض الصفات، فكم تحتاج مثل هذه الطفرات من الأجيال لكي تتراكم هذه الصفات الحسنة، ويظهر أثرها، وينتج عنها نوع جديد؟.

لقد أوضح «باتو» في كتابه «التحليل الرياضي لنظرية التطور» أن تعميم صفة من الصفات عن طريق الطفرة في سلالة من السلالات، لا يمكن أن يستغرق أقل من مليون جيل من الأجيال المتتالية.

٦ - ثم انتهى إلى أن فكرة التطور المادي لا تستطيع أن تفسر لنا تلك الاختلافات العديدة التي نشاهدها في عالم الأحياء.

إنها جميعاً تشير إلى وجود خالق حكيم هو الذي جعل هذه الكائنات الحية قادرة على أن تتحمل ظروفًا غير الظروف التي نشأت في ظلّها، وعلى أن تتلاءم مع هذه الظروف.

□ □ □

الفصل الخامس

آيات في الحياة والأحياء

الحياة أعظم ظاهرة من ظواهر الوجود المشهود، وهي سرُّ عجز العلماء عن تفسيره، وتحدّ لكل ذي فكر وقدرة صناعية وحيلة كيميائية وفيزيائية معجز في محاكاته بأدنى كائن حيّ، وهذا التحديّ موجه للإنس والجنّ متفرّقين ومجتمعين.

زعم الماديّون أن المادّة تتطوّر بالارتقاء الذاتي، حتى تظهر فيها الحياة، فبذلت دولهم الإلحادية عشرات السنين من سني كبار علمائها الماديّين الطبيعيّين، والألوف المؤلفة من ملايين الدنانير، وتضافرت الجهود العلمية الغربية والشرقية، لعلّهم يظفرون بتحوّل التراب الميت الذي لا حياة فيه إلى خلية حيّة أولى، وعقب محاولات من ملايين المرات لخلق البروتوبلازم الحيّ، باتحاد مختلف تراكيب الكربون والماء والضوء، وتحت مختلف الظروف الطبيعية والكيميائية والصناعية، باء البحث الإنسانيّ العلميّ التجريبيّ بالفشل التامّ، وأعلن العلماء الغربيّون والشرقيّون عجزهم، وقرّروا أنّ الحياة لا تكون إلّا وليدة حياة قبلها، وأنها لا يمكن أن تشتق بنفسها من المادّة الميتة.

فمن أقوال علمائهم التي يعترفون فيها بهذه الحقيقة ما يلي:

١ — يقول عالم الأحياء «سير وليم هارفي»:

«كلّ بيضة تنشأ عن بيضة، وكلّ خلية تنشأ عن خلية، وكلّ حياة من

شيء حيّ».

٢ - وأعلنت روسيا في أوائل عام ١٩٥٩م أن العالم الروسي المشهور «أوبريان» رئيس معهد الكيمياء الحيوية، بحث هذه المشكلة منذ سبعة وعشرين عاماً وقد وصل بعدها إلى النتائج التالية:

«إن الحياة لا يمكن أن تبدأ من العدم، وإن الحياة المعقدة للإنسان والحيوان والنبات لا بد أنها بدأت من حياة، ولهذا يستحيل أن تُخلق الحياة من لا حياة، أو أن تخلق موادّ حيّة من موادّ ميتة...».

ثم يقول «أوبريان»:

«أيمكن تحويل الأحجار والرّمال إلى إنسان، ولو بعد ملايين السنين؟. هذا مستحيل».

وعجز العلماء أيضاً عن فهم سرّ نسمة الحياة، وكيف تدب في المادّة ضمن السنّة القائمة في الوجود، وثاروا في الأمر وأعلنوا حيرتهم.

فالحياة من آيات الله كما قال عزّ وجلّ في سورة (يس ٣٦):

﴿وَأَيُّهُمْ لَمْ يَأْلُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا﴾ (٣٢) ...

وقديماً قال المعري:

وَالَّذِي حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيهِ حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمَادٍ

وقد أبان الله لنا أنه خلق الإنسان من تراب، فقال عزّ وجلّ في سورة

(الروم ٣٠):

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ (٤٠)

وقد انتهى العلم الإنساني التحليلي الحديث، إلى أن عناصر جسم الإنسان، والعناصر التي يتألف منها دمه فيما عدا الماء هي العناصر نفسها التي يتألف منها التراب، ولكن ضمن نسبٍ خاصّة.

فجسم الإنسان يتألف من العناصر التالية:

«الكربون - الأكسجين - الأيدروجين - الفوسفور - الكبريت -

الآزوت - الكالسيوم - البوتاسيوم - الصوديوم - الكلور - المغنسيوم -
الحديد - المنجنيز - النحاس - اليود - الفلورين - الكوبالت - الزنك -
السلكون - الألمنيوم». وهذه العناصر هي العناصر نفسها التي يتكوّن منها
التراب.

ومعجزة الخلق الربّاني تظهر لنا في تحويل التراب الميت إلى كائن حيّ، إلى
إنسان، إلى أيّ نوع من أنواع الحيوان.

وقد أدرك عقلاء العلماء أنّ الحياة من آيات الله الكبرى في الخلق، فأمنوا
به، وخضعوا له، وخشعوا بين يديه.

وفي هذا الفصل طائفة من آيات الله في الحياة والأحياء، أقدمها في
مقولات:

* * *

(١)

المقولة الأولى :

آيات في الخليّة

جولةً في عالم الخلايا التي تنفجر منها النباتات والكائنات الحيّة كافية لأن تقدّم للعالم الباحث البرهان القاطع على وجود الخالق المتقن الحكيم المدبّر.

الجرثومة الأولى التي تظهر منها الناميات من نباتات أو حيوانات، هي الخليّة، إنّها أعجوبة الخلق المتقن المحكم العظيم.

لقد اكتشف العلم الحديث بعض أسرار الخليّة الأولى، أو اللبنة الأولى التي تتكوّن منها الكائنات الناميات، نباتات كانت أو حيوانات، وهي ذوات أعداد كبيرة جدّاً، وصنوف وأجناس كثيرة تقارب مئتي مليون في أرضنا هذه.

وكلّ صنف منها له خريطة تامة وسجلّ كامل في نواة بزرته، التي لا تدركها أبصار الناس.

فما من وصف يظهر في أيّ كائن حيّ عندما ينمو ويكبر، إلّا وهو مظهر من مظاهر قدرٍ مرسوم في نواة خليّته الأولى، التي كان منها نماءه، ثم جاءت البيئة بعد ذلك، فساعدت على بلوغ الكائن الحيّ غاية درجات سلّم التخليق المرسوم له، أو لم تساعد على ذلك، أو عطّلت منه بعض الخصائص والصفات بعامل من عوامل نقص الشروط، أو وجود بعض المعوقات أو المفسدات المخربّات.

فمثلاً: يوجد في نواة خلية الإنسان الأولى التي لا يدركها الطرف كلّ

صفات الإنسان وخصائصه الوراثية، وهي في هذه النواة مرسومة محدّدة على شكل جزيئات صغيرة جداً.

إنّ العلماء رغم كلّ الوسائل المتقدّمة يعجزون عن بلوغ كثير من أسرار أعضاء الإنسان وهي مكبّرة بلايين المرات أو ملايينها، كدماغه، أو عينه، أو بعض غدده، فكيف بها وهي مصغّرة على شكل خريطة كاملة، أو سجّل توجيهي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها، ضمن جُزئيٍّ صغيرٍ جداً، داخل نواة الخلية، التي هي جُزئيٌّ صغيرٌ جداً لا يدركه الطرف.

إنّها سلسلة من المصغّرات متداخلة عجيبة التخليق، وهي بالنسبة إلى حواسّنا في عالمٍ من عوالم الغيوب.

وكّل خليةٍ عند غنائها إذا اتّجهت لتبرز كائناً حياً في الوجود الظاهر، فلا تعدّو ما هو مرسوم مسجّل في داخل نواتها الصغرى.

وكّل كائن حيٍّ أسير قدره التكويني المسجّل المرسوم في نواة خلية الأولى، فما أحد من الخلايا يضلّ عما هو مرسوم فيه.

إنّ نواة الإنسان لا تنمو إلّا على صفة إنسان، وعلى وفق الصفات الوراثية المرسومة له، وإنّ نواة الجمل لا تنمو إلّا على صفة الجمل، كذلك نواة البعوضة لا تنمو إلّا على صفة البعوضة. ونواة النخلة لا تنبت إلّا نخلة، ونواة حبة الشعير لا تنمو إلّا شعيراً، وهكذا سائر الخلايا.

فمن يهديها في طريقها المرسوم فلا تضلّ؟.

أليس هو ربّنا الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى؟.

* * *

إنّ مئتي مليون من نباتات وحيوانات، كلّها تخرج من خلايا أولى متشابهة في الخطة العامة، مختلفة في تصميماتها الداخلية، وخرائطها، وسجلّاتها، وصفاتها الوراثية المرسومة فيها، وهي ما نسّميه بالعوامل الوراثية «= الكروموزومات» أو «= الصبغيات».

● ففي بيضة الدجاجة نواة صغيرة جداً، مرسومٌ فيها خريطة دجاجة كاملة، ومرقومٌ فيها سجلٌ كامل لكل ما يمكن أن تكون عليه فيما بعد، إذا تهيأ لها أن تكون كائناً حياً، يتابع تخليقه في سلّم كماله.

● وفي بيضة النعامة نواة صغيرة جداً، مرسومٌ فيها خريطة نعامة كاملة، ومرقومٌ فيها سجلُّها الكامل.

● وفي بيضة الذبابة نواة صغيرة جداً، مرسومٌ فيها خريطة ذبابة كاملة، ومرقومٌ فيها سجلُّها الكامل.

● وفي بيضة الأنثى من الحيوانات بما فيها الأنثى من البشر، وفي حيوان التلقيح الذي يقترن بها من الذكر، قد رسمت خريطة تامة للكائن الحي، ورُقِم سجلُّ كامل لنشأته، وحياته، وأقداره التكوينية.

● وكذلك في النباتات على اختلافها وتنوعها.

فما أحد من هذه الخلايا يتجاوز حدوده المرسومة له في خريطة نواته، وهي جرثومته الأولى، المعدة لنشأته، ولا يتعدّى دقائق الصفات التي حدّدت له. وإن قصّر عن بعض منها، فلقصورٍ في البيئة عن إمداد العامل الوراثي بما يلزمه، أو لعارضٍ مخربٍ، أو لسببٍ معوّقٍ مفسدٍ.

قالوا: لقد كشفت وسائل العلم الإنساني التجريبي عن أنّ الخلية فيها كتاب مرقوم، فيه تفصيلات كلّ التصميم الذي قُدِّر أن يبرز فيما بعد للكائن الحي، ومخططاتٌ عجيبة مصغرة إلى مادون ما يدركه نظر الإنسان بمجاهره ومكبراته، كمخططات المهندس البارِع المتقن، الذي يريد أن يبني معملاً ضخماً بمختلف آلاته الدقيقة، وقد اشتملت هذه المخططات على كلّ ما يحتاجه هذا المعمل من كبير وصغير، حتى ألوان القطع الصغيرة، وأشكال التزيينات الخارجية التي لا تؤثر في جوهر البناء.

وقالوا: إنّ العالم الباحث ينظر إلى الخلية عن طريق المجهر الذي يكبر الرؤية ألف المرات، فيجد الخلية لبنة الحياة الأولى، قد أحاط بها غلاف فحدّد

أبعادها. وامتلاً هذا الغلاف بسائل بين الرّقة والكثافة، وفي وسط هذا السائل نقطة صغيرة كسمكة في بركة، هي أكثر كثافة من السائل الذي حولها. وهذه النقطة هي نواة الخليّة، إنّها نقطة الحياة وسرّها. ولو جمعت نقط الأحياء كلّها لوسعها إناء واحد ليس بالكبير.

وحين تنطلق هذه النواة لتكوّن الكائن الحيّ المرتقب وفق الخطّة المرسومة له فيها، تحدث حركة فيها، وبهذه الحركة تتمطّط وتتمدد، فتكبر شيئاً قليلاً، وعندئذٍ تظهر منها خيوط كأنّها الديدان الرفيعة، ثمّ تصطفّ هذه الخيوط صفّاً واحداً بدقّة متناهية، ثمّ تنقسم بالطول أنصافاً، ويذهب نصف منها إلى جهة اليمين، والنصف الآخر إلى جهة اليسار، ثمّ يقوم بين النصفين حائل، عندئذٍ تكون الخليّة الواحدة خليتين، والنواة نواتين.

ويكون تتابع عمليّات الانشطار والتكاثر، وفق سلسلة هندسيّة إلى حدّ مرسوم، حتى يبلغ الحي كماله المرسوم له، وفي كلّ طورٍ يمرّ به خطط من السلوك تظهر، وكوابح تلجّم، تدلّ على أنّ قيادة حكيمة عليمّة مهيمنة تشرف على كلّ العمليات في كلّ أطوارها، وتشرف على أجزاء الطور الواحد منها مهما صغر.

وقالوا: إنّ هذه الخيوط التي تظهر من النواة الأولى عند تمّدها في حركة البناء، هي الخرائط والمخططات التي تشتمل على جميع أوصاف الحيّ، المرسومة له قبل نشأته والمودّعة في جرثومة خليته.

وقالوا: إنّ هذه الخيوط التي أسموها «كروموزومات» تتألف من جسيمات صغيرة جدّاً، وكثيرة، وهي مثل الأقراص التي تصطفّ فيتكوّن منها ما يشبه العمود، وقد أسّموا هذه الأقراص «جينات».

وهذه الجينات هي التي تحمل لكلّ جزء في الكائن الحيّ صفاته ومخططاته التفصيليّة، وقد رقم فيها قضاؤه وقدره التكويني الذي أعدّ لبناء جسمه.

هذا الإتقان العجيب في عالم الخلايا، المتناهي في الصغر، مع وحدة الخطّة العامّة في الخلق، مهما اختلفت صفات الخلائق، ألا يدلّ على الربّ

الواحد الخالق القدير العليم الحكيم المهيمن، الذي له الخلق والأمر والملك والتدبير، وهو على كل شيء قدير؟.

* * *

وقالوا: إنّ كلّ حيٍّ يبدأ من بيضة، باستثناء البسيط الأبسط منها، كالأميبا، وكدودة الأرض، فتكاثرهما يكون عن طريق الانشطار مباشرة. وكنجمة البحر، فهذه قد تتفاصل أذرعها الخمس، وتبدأ كلّ ذراع حياة مستقلة جديدة، فتستكمل جسمها.

وقالوا: إنّ من النباتات ما يكفي لتكاثره غرس أقلامٍ من شجره، دون حاجة إلى نواة البزرة التي تحتويها ثمرته.

ولكنّ السنّة الغالبة في عالم الأحياء، أن يكون تكاثرها عن طريق نواة خلاياها الأولى، ذات التركيب الدقيق المعقّد.

وقالوا: ومن الكائنات الحيّة التي تبيض ما يقذف ببيضه إلى محاضن داخل جسده، كإناث الحيوانات الولود، وتتهيأ البيوض لإنشاء حياة جديدة بعد اللقاح، وتأخذ النشأة تجري في أطوارها المرسومة، ضمن خطط رائعة باهرة حكيمة.

إنّ الدهشة لتستولي على كلّ باحثٍ عالمٍ في عالم الخلايا، فأيّ شيء يدفع الجرثومة الملقحة الأولى، حتى تتنامى وتتكاثر إلى غايتها المرسومة، فتكون كائناً حياً يؤدي وظائف إرادية عجيبة، ضمن جسدٍ تتحرّك خلاياه من غير إرادة صاحبها، وهي تتحرّك تحركاً حكيماً إلى غايات بناء الجسد، ومنحه القوّة والحركة ومقادير محدودة من التصرفات الإرادية؟!.

ينظر علماء الأحياء عن طريق مجاهرهم إلى جرثومة الحياة الأولى، فلا يرون إلّا خلايا متشابهة في أشكالها، ولا يرون فروقاً بين خلية وأخرى من أخواتها.

ولكنّ الخلية حينما تنشط وتنمو، وتقدّم لبناء الجسم الكبير خلاياه،

تقدّمها مختلفة في أعدادها وأشكالها، ثمّ تسير هذه الخلايا كأنها جنود مجنّدة مأمورة لا تعصي الأوامر التي توجّه لها.

ويذهب كلّ فريق منها صفوفاً صفوفاً إلى موطنه في بناء الجسد.

فمنها ما يذهب إلى موطنه من العظام، ومنها ما يذهب إلى العصب، ومنها ما يذهب إلى القلب، ومنها ما يذهب إلى الكبد، ومنها ما يذهب إلى المخ، ومنها ما يذهب إلى العين أو اللسان أو النخاع، إلى غير ذلك من سائر مواضع الجسد. ويؤدّي كلّ منها عمله وفق خصائصه، وعلى وفق صفات المكان الخاصّ من العضو الذي هو سائر إليه.

فكيف اختلفت النتائج، وتعدّدت الظواهر والاختصاصات، مع أنّ الأصل فيما يظهر للناظرين من العلماء الباحثين واحد؟.

هل هذه الخلايا عاقلة مدركة وتدرك وظائفها، فتذهب بأنفسها إلى أمكنتها، ضمن ملايين الخلايا، فلا تتعثر، ولا تخطئ مواضعها؟

أم هي مأمورة مسيرة باللطاف المقادير، يسيّرهما المهيمن القدير، العليم اللطيف الخبير؟

سبحانه وتعالى، هو الرّبّ الخالق الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى.

* * *

وقالوا: قد دلّت التجارب على أنّ اقتطاع جزء من جرثومة الحياة الأولى في أوّل تنشئتها، لا يؤثر في نموّها، ولا يؤثر على اكتمالها إلى غايتها المرسومة، إذ تبقى كسائر نظيراتها التي لم يقطع منها شيء.

لكنّ اقتطاع جزء منها من بعد أن تأخذ سبيلها في النشأة لتكوين الكائن الحيّ يؤثر على كمال الكائن الحيّ في جانب من جوانبه، ويظهر ذلك عند تمام النشأة.

فإذا اقتطع منها ما كان معدّاً منها للاتجاه للعين مثلاً، نشأ الكائن الحيّ ولا عين له. وإذا اقتطع منها ما كان معدّاً للاتجاه للرجل، نشأ الكائن الحيّ

ولا رجل له. أمّا إذا اقتطع منها ما يؤثر على عضو رئيسي، فلا بدّ بالقياس على ما أجري من تجارب أن تفقد الخلية الأولى قدرتها على النماء لتكوين الكائن الحيّ.

فقد أجرى عالم نمساوي تجارب متعدّدة على عدد من الخلايا التي تحمل جرثومة الحياة الأولى للكائن الحيّ، فاقتطع بعد اتجاه الخلية في مسيرة التخليق قطعة أقلّ من نصف مليمتراً من مكان قدّر أنه ستتكوّن منه عين الحيوان، وهذه القطعة في وضع تشابه فيه سائر ما في الجرثومة. ومضت الخلية في نمائها، وجاء حيوان لا عين له، في ذلك الجانب الذي اقتطع منه القطعة.

وتعدّدت تجارب العلماء الباحثين في هذا، وأكّدوا الأمر نفسه.

ولكن يختلف الأمر قبل هذا الطور، إذ لا يؤثر الاقتطاع مثل هذا الأثر.

ومن هذا ظهر للباحثين أن التخصّص في الخلايا لا يبدو في الطور الأوّل من النشأة، وإنما يأتي بعد ذلك.

فمن أين جاءت أوامر التخصّص، بعد أن كانت أجزاء الخلية في أوّل الأمر متماثلة؟.

إنّه الرّبّ الخالق، الذي أعطى كلّ شيء خلقه، ثمّ هدى.

* * *

كتب الدكتور «رسل تشارلز آرتست» مقالاً بعنوان: «الخلايا الحيّة تؤدّي رسالتها»^(١) جاء فيه ما خلاصته:

١ — نظر إلى الخلية النباتية في أبسط النباتات وأدناها، وأبان بعض روائع صنعتها المتقنة العجيبة.

فالعشب المائي الذي يُسمّى «الإيلوديا» إذا فحّصت طرف وريقة صغيرة من وريقاته تحت العدسة الشيئية الكبرى للمجهر، فسوف تلاحظ مظهراً من

(١) من كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم».

أكثر مظاهر الحياة انتظاماً، وأروعها جمالاً. فلكلّ خلية من خلاياها تركيب رائع. ويبلغ سمك الورقة عند طرفها طبقتين من الخلايا. ويفصل الخلايا بعضها عن بعض جدران ثابتة متماسكة. وتتكوّن الورقة من آلاف من هذه الخلايا المتراكمة التي تبدو وكأنّها بنيان مرصوص.

٢ - وتحدّث عن تشرح هذه الخلية النباتية العجيبة التركيب، وما فيها من حركة حياتية عجيبة، لا يمكن أن تكون إلّا أثراً لصنعة خالق مدبّر حكيم.

٣ - ثمّ نظر إلى الخلية الحيوانية في أبسط الحيوانات وأدناها، وأبان بعض روائع صنعها المتقنة العجيبة.

فالأميبا التي هي أدنى الكائنات الحية وأبسطها تركيباً مخلوق عجيب، فإذا وضعت قطرة من ماء تشتمل على فوج من الأميبا، فوق شريحة زجاجية دافئة، ثمّ فحصتها بالمجهر، فإنك تستطيع مشاهدة «الجبلة» وهو «البروتوبلازم» يتحرّك حركة عجيبة.

فالأميبا لا تسبح في الماء، ولا تطفو على سطح قطرة الماء، أو تندفع في جوفها، ولكنها تتحرّك كما لو كانت تنسكب أو تسيل.

أمّا جسم الأميبا فهو كتلة عارية من البروتوبلازم، وهو يختلف عن الخلية النباتية في أنّه لا يحيط به من الخارج جدار صلب، بل مجرد غشاء رقيق يحدّد جسمه.

وكلّما تحرّكت الجبلة «البروتوبلازم» في اتجاه من الاتجاهات، أطاعه ذلك الغشاء، وتحرك معه في نفس الاتجاه، وبذلك يتغيّر شكل الحيوان، وتتكوّن له زوائد لا تلبث أن يتغيّر شكلها بعد قليل. وبهذه الطريقة يتحرّك الحيوان مستعيناً بهذه الزوائد التي تشبه الأقدام، والتي تسمّى بسبب ذلك «الأقدام الكاذبة».

٤ - وتحدّث الكاتب عن تشرح هذه الخلية لحيوان الأميبا، وأوضح ما فيها من عجائب صنعة محكمة، وأنّ حركة الجبلة «البروتوبلازم» فيها تعتبر أبسط أنواع الحركة في المملكة الحيوانية.

٥ - ثم ذكر أن هذين النوعين من الخلايا يعتبران من الخلايا البسيطة الدنيا، ومع ذلك فإن كل خلية منها إنما هي جهازٌ معقّد، يقوم بطريقته الخاصة بجميع الوظائف المعقدة الضرورية للحياة، ومنها الحركة التي شاهدنا أحد مظاهرها، وتؤدي كل خلية من الخلايا وظائفها الحيوية العديدة بدرجة من الدقة يتضاءل بجانبها أقصى ما وصل إليه الإنسان من دقة في صناعة الساعات الدقيقة.

٦ - ثم ذكر أن النواة في الخلية هي التي تنظم العمليات الحيوية في الخلية، وتسيطر عليها، فإذا زال هذا الإشراف توقفت الحياة.

وهكذا نرى أن خالق هذا الكون ومدبره ومنظمه يعتبر ضرورياً لخلق الخلية والإنسان، بل لخلق العقول المفكرة التي تبحث عن الحقيقة وعن السبب الأول.

٧ - تحدّث أخيراً عن النظريات التي وضعت لتفسير نشأة الحياة من عالم الجمادات، ثم قال:

وقد يخيّل إلى بعض الناس أنّ هذه النظريات قد سدّت الفجوة، التي تفصل بين عالم الأحياء، وعالم الجمادات. ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به هو أن جميع الجهود التي بُذلت للحصول على المادّة الحيّة من غير الحيّة قد باءت بخذلان وفشلٍ ذريعين. ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلّع على أنّ مجرد تجمع بعض الذرّات والجزيئات عن طريق المصادفة يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها، وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلية.

٨ - ثم ذكر أن قبول التفسيرات المادّية التي تقول بها النظريات المختلفة يحتاج إلى تسليم بأمرٍ هو أشدّ إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذي خلق هذه الأشياء ودبرها.

* * *

(٢)

المقولة الثانية آيات في الطاقة الفكرية العقلية

من آيات الله في أنفسنا هذه الطاقة الفكرية العجيبة، التي نتصور فيها،
وندرك بها الأشياء على اليقين أو الظن الراجح، أو الشك، أو الظن المرجوح
«= الوهم» أو بالخاطرة دون حكم عليها بشيء.

ونحلّل بها ونركّب، ونتخيّل بها ما لم يسبق لنا أن شهدناه على هيئته
التركيبية بأية حاسة من الحواس الظاهرة أو الباطنة.

إنّها طاقة ذات قوانين وموازين ثابتة، بها نزن المفاهيم والمعارف، وبها
نقيس ما يُعرض علينا من أفكار، وما يرد علينا من خواطر، وما نتخيّله ونبتكره
من صور ومركّبات جديدة، وبها نحتال على حلّ المشكلات الفكرية أو العملية.

ونتساءل: من أين جاءتنا هذه الطاقة العجيبة؟ وهل كنا نملك إبداعها
قوانينها التي تحكم هي بها على الأشياء؟ وهل كنا نملك تعديل موازينها التي
تزن بها الأمور؟

فمن أين لها أحكامها، وقوانينها، وموازينها، وضروراتها؟

إذا كنّا نحن لم نملك لها شيئاً من ذلك، بل بها نحكم على الأشياء، وبها
نحكم على المعارف، وبها ندرك الحقّ حقاً، وندرك الباطل باطلاً، فمن أين
جاءتها هذه الأمور؟ ومن أين جاءتها قوّتها العجيبة؟

إنّ أرقى الحيوانات من دون الإنسان لم تستطع منفردة ولا مجتمعة أن

تتجاوز حدود غريزتها، فتبتكر لنفسها سلاحاً خاصاً تصنعه من الحديد أو غيره، ولم تستطع أن تبتكر لنفسها آلة من الآلات لطعامها أو شرابها أو منامها أو ركوها.

أما الإنسان فهو صاحب كل هذا التقدّم الحضاريّ المشهود في عصرنا هذا، لأنّه أوتي من وراء غريزته هذه الطاقة الفكرية الراقية، التي يفكر فيها، ويتخيّل، وابتكر، ويبتكر.

وقد كشفت الأبحاث الإنسانية الحديثة عن بعض خصائص هذه الطاقة العجيبة في الإنسان، منها الخصائص التالية:

١ — أنّها بذاتها لا ينتابها ما يسمّى بالتعب العقلي، وما يكون من شعور بالتعب بعد إجهاد فكريّ، منشؤه تعب في جملة أعضاء أخرى، غير مراكز التفكير بالذات.

٢ — أنّ مقدرة المخّ على العمل تكاد تكون غير قابلة للنفاذ، بحسب مستوى أعمار الناس.

قالوا: وتتكوّن أهمّ محتويات الدماغ العامل في أنواع النشاط الفكري من نحو عشرة إلى اثني عشر بليوناً من الخلايا الصغيرة، ولكلّ من هذه الخلايا مجموعة من الخيوط الدقيقة التي تتمكّن بوساطتها الرسالة الكهركيميائية من الانتقال من خلية إلى خلية، ويرتبط التفكير والذاكرة بانتقال هذه التيارات الكهربائية الكيميائية.

ومن طريف ما ذكروا: أنّ أعقل الناس وأعلمهم لم يستخدم طوال حياته القدرات الكاملة لمستودعه العقلي العجيب. وأنّ عامّة الناس يستغلّون نحواً من عُشر قدرات أدمغتهم فقط.

٣ — أنّ مستوى الذكاء العالي يرتبط بزيادة ظاهرة في عدد التلافيف السطحية للحاء المخي، وهو قوّة المخّ الكبرى، مع اقتران ذلك بدورة دموية جيّدة في المخّ.

٤ - أن كبر السن لا يمنع من متابعة البحث والدرس .

٥ - أن القوى العقلية تنمو بالعمل والممارسة ، وتضمحل بالإهمال والخلو من العمل .

٦ - أن ما تحتويه هذه الطاقة هي من مستودع العقل الباطن . والعقل الباطن هو أعجب جزء وأكبره في دماغ الإنسان ، وهو يقع تحت الذاكرة الواعية ، ويكبرها بآلاف المرات .

ولقد أثبتت التجارب العلمية : أن جميع أفكارنا تحفظ في شكلها الكامل ، ولسنا بقادرين على محوها أبداً .

وأثبتت هذه التجارب أيضاً : أن الشخصية الإنسانية لا تنحصر فيما نسميه بالشعور ، بل هناك أجزاء أخرى من الشخصية الإنسانية تبقى وراء الشعور ، وهذه الأجزاء تشكّل جانباً كبيراً من شخصيتنا ، بل هي الجانب الأكبر منها .

هذه هي الطاقة الكبرى التي امتاز بها الإنسان عن غيره ، ولم تعرف البحوث العلمية حتى الآن إلا النزر اليسير عنها .

وفي فطرة هذه الطاقة الكبرى الأصول العقلية التي تهدي الإنسان إلى إدراك وجود الله ، ومعرفة مقدار ما من صفاته الجليلة معرفة ضرورية . وقد تجنح بدافع من انحراف خلقي ، فيزيّن لها الباطل ، فتراه حقاً ، ويشوّه لها الحق فتراه باطلاً ، ولكن هذه عوارض مَرَضِيَّة سَقَمِيَّة .

* * *

يقول «أ. كريسي موريسون»^(١) الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك ، ورئيس المعهد الأميركي لهذه المدينة ، وعضو مدى الحياة للمعهد الملكي البريطاني :

« ١ - إن وجود الخالق تدلّ عليه تنظيمات لا نهاية لها ، تكون الحياة بدونها مستحيلة .

(١) بترجمة الدكتور الهاللي ، انظر مقدمة كتاب «العلم يدعو للإيمان» .

٢ - إنَّ وجود الإنسان على ظهر الأرض، والمظاهر الفاخرة لذكائه،
إنَّما هي جزء من برنامج ينفذه بارئ الكون.

٣ - وإني لأورد قول «أوسبورن» في هذا المجال:
«بين جميع الأشياء التي لا يمكن إدراكها في الكون، يقف الإنسان في
الطليعة. وبين الأشياء التي لا يمكن إدراكها في الإنسان تتركز الصعوبة الكبرى
فيما له من مخٍّ وذكاء، وذاكرة، وآمال، وقوَّة كشف وبحث، وقدرة على تدليل
العقبات».

٤ - وإنَّ التصرُّو هو من أعجب كفايات الإنسان، فهو في تصوِّره قد
يسافر على الفور إلى حيث يشاء. والخطيب قد ينتقل بسامعيه إلى حيث يريد،
فهو إذا وصف في تصوِّره جزيرة مرجانيَّة من جزر الهند الشرقية، فإنَّه يرى بذهنه
هذه الجزيرة، وكذلك سامعوه يرون أيضاً بأذهانهم سلسلة صخور مرجانية تحيط
بها، ويرون الشاطئ المرجاني، وتغيَّرات لون البحر، والسماء المطلَّة عليها،
والنخيل التي تهزُّها الريح، و جزيرة في الوسط في حلَّة قشبية من نباتات المناطق
الحارَّة.

وقد يصف لهم الخطيب البحيرة الرائعة، وهي زرقاء مثل صفحة السماء،
صافية كالمرآة، وإذا انتقل به الفكر إلى أبعد من ذلك، فقد يرى سامعوه أعماق
تلك البحيرة.

ومن هذا المنظر من مناظر المناطق الاستوائيّة يستطيع الخطيب أن ينتقل
بسامعيه تواءً إلى نهر جليديٍّ، بألوانه الزرقاء والخضراء والبيضاء، وبحركته
البطيئة، ويلفت أنظارهم إلى الجبال التي يغطّي قممها الجليد، والتي تقع خلف
ذلك النهر، وهي تسطع في أشعة الشمس بلونٍ ورديٍّ جميل.

٥ - والتعليم والتجربة والبيئة والمهارة كلُّ هؤلاء قد تُحِيل الخيال الرائع
إلى قطعة فنيَّة...

٦ - والأفكار إنَّما هي بنات التصرُّو...

٧ - ولا مندوحة لنا في أن نستنتج في النهاية أن قوّة التصرّو قريبة جدّاً من القوّة الروحانيّة، فإذا كان هناك خلودٌ للروح فهناك أيضاً خلودٌ للتصرّو...

٨ - وإذا ترتفع روح الإنسان الخالدة صوب الله كاسبّةً في طريقها سعة من الفهم، إذ ترتقي نحو الملكوت الأسمي، فإنّ جمال خلق الله في العالم المادّي يتباعد عن النظر، كما تضمحلّ قصص الطفولة من ذهن الإنسان حين ينضج.

وهكذا تهبط الكرة الأرضية حقّاً إلى درجة التفاهة مع تأمل الكون. وإذن ففي روعة الإدراك الروحاني قد تصبح المادّة مثل الظلّ الذي يبهت أمام الشمس المشرقة، وتصبح كأنها لا شيء. وهكذا يستطيع الإنسان بكفائته الروحانيّة أن يتصرّو القدرة الربّانية. ومع تطور روحانيته سيكون أقرب إلى إدراك جلال الخالق وقدرته وعظمته...».

* * *

(٣)

المقولة الثالثة : آيات في النوم

● النوم ظاهرة عجيبة لدى الكائنات الحيّة، إنّه من آيات الله الدالة على وجوده وسلطانه وهيمنته على كلّ ذي حياة.

● إنّه نعمة من نعم الله، يكتسب بها الكائن الحيّ راحة جسمه من متاعب الحركة والعمل، واليقظة الطويلة، وما يترسّب بسببها في الجسم من عناصر كيميائية ضارّة في مواطن النشاط والحركة في العضلات أو على الأعصاب.

إنّ استرخاء الجسم في حالة النوم يساعد على تنظيم الدورة الدموية، ومدّها بالنشاط الجديد، ليساعد ذلك على طرد ما علق في أنحاء الجسم من موادّ ضارّة، كان الإجهاد أو اليقظة الطويلة السبب في علوقها وترسّبها.

● لذلك امتن الله علينا بالنوم، وأبان أنّه راحة لنا، فقال عزّ وجل في سورة (الفرقان ٢٥):

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۖ﴾ (٤٧)

سُبَاتًا: راحة.

وقال عزّ وجلّ في سورة (النبا ٧٨):

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۖ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ﴾ (١)

أي : وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم .

وكلّ ذي حياة بحاجة إلى نوم ، إلّا الرّبّ الخالق فهو الحيّ الذي لا ينام .

● وفي النوم يتعطّل من النائم حسّه الظاهر ، فيكون كالميت الذي لا يستجيب لشيءٍ ممّا حوله ، ولذلك بين الله عزّ وجلّ أنّ النوم جزء من وفاة الأنفس ، وأنّه وفاةٌ دون وفاة الموت ، إذ تعود الأنفس إلى الحياة الجسدية عند اليقظة ، وأمّا الموت فهو وفاة تامّة للأنفس ، فقال الله عزّ وجلّ في سورة (الزمر ٣٩) :

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيم_Sِكُ
الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾﴾ .

● وإذا كان كلّ ذي حياة بحاجة إلى النوم على ما نعلم عن طريق الاستقراء العلمي . فمن يدبّر أمر الأحياء وهي نائمة فاقدة شعورها الظاهر؟ .

إنّ منطق حقائق هذا الكون يهديننا إلى ضرورة وجود موجود عظيم حيّ لا تأخذه سنة ولا نوم ، وهو ما بينه الله عزّ وجلّ بقوله في سورة (البقرة ٢) :

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ ... ﴿٢٥٥﴾﴾ .

وهو جلّ وعلا يدبّر الأمر بقيوميّته ، ويحفظ خلائقه ومقاديره بعلمه وقدرته وحكمته .

● ومن عجيب ظاهرة النوم أنه عمليّة تتم في الإنسان عن غير طريق سلطان إرادته . فهو لا يملك بإرادته السيطرة على النوم ، وقد يتمنّاهُ فلا يستطيعه ، وقد يشتهي السهر فيغلبه سلطان النوم .

وحين يبدأ النوم يتسلّل إلى جسم الحيّ تأخذ قواه في التناقص، وتعتريه حالة من الاستعداد للنوم، ثمّ يغلبه النوم، فيفقد شعوره الظاهر.

● وقد اتضح للباحثين من علماء الطبيعة أنّ النوم أهمّ للحياة من الطعام والشراب.

وفي هذا نذكر ما قرّره علماء الروس من أنّ التجارب التي أجريت على صغار الكلاب أثبتت أنها لم تستطع الحياة لأكثر من خمسة أيام بغير نوم، بينما عاشت مثيلاتها التي تنام عشرين يوماً بغير أكل.

● ومن آيات الله التي اكتشفها العلماء الطبيعيون في ظاهرة النوم، أنّ ملايين الخلايا في المخّ تنفصل عن مقابلاتها حالة النوم، وتتصل فتتماسّ ببعضها حالة اليقظة. فالحادثة شبيهة بفصل مجمّع كهربائي ذي أسلاك اتّصالٍ تُعدّ بالملايين، وكلّ منها يؤدّي وظيفة خاصة تتصلّ بناحية من أنحاء المدينة العظيمة.

● ومن آيات الله أنّ الحيوانات تنام وتصحو كالإنسان، بما في ذلك الحيوانات الدنيا، والحشرات، والأسماك في الماء، وأنّ لكلّ منها طريقته الخاصة في النوم.

وقد أسعفت العناية الربانية الطائر الذي ينام على غصن شجرة، فحمته من أن يسقط إذا استولى عليه النوم، واسترخى جسمه، فجعلت نظام مخالبه تشتد قبضتها على غصنه إذا نام، وهذا يحميه من السقوط والتعرّض للمخاطر.

* * *

(٤)

المقولة الرابعة : آيات في العين

يقول «أ. كريسي موريسون»^(١) بترجمة الدكتور الهلالي :
«وهل تعلم أن إنسان عينك يُلقى صورةً على الشبكية، وحينئذٍ تعمل العضلات عملها، فترتب الإنسان بطريقة آلية، وتوجهه إلى بؤرة متقنة الوضع؟»

وتتألف الشبكية من تسع طبقات، ينفصل بعضها عن بعض، ومجموعها لا يزيد في الغلظ على قرطاسٍ رقيقٍ جداً، والطبقة الأخيرة من الداخل تتألف من مادة تشبه الشعر، أو الخيوط الرقيقة، بعضها مخروطي الشكل، وعددها يبلغ ثلاثين مليوناً من الخيوط غير المخروطية، وثلاثة ملايين من المخروطية، وكلها قد ألّفت ونُظمت على غاية التناسب والتناسق والكمال، بعضها مع بعض، وكلها مع إنسان العين، ولكنها قد ولّت ظهورها إلى إنسان العين، وتوجهت إلى الداخل لا إلى الخارج، ولو استطعت أن تنظر من خلال الإنسان لرأيت عدوك مقلوباً أسفله إلى أعلاه، ولرأيت يمينه شماله، وذلك أمرٌ يوقعك في ارتباك إذا حاولت أن تدافع عن نفسك.

وقد علم الله ما كان سيحدث لو لم يجعل تلك الأجزاء التي تتألف منها

(١) انظر الفصل الثامن «غرائز الحيوان» من كتابه: «العلم يدعو للإيمان».

العين على ذلك الترتيب الخاص، قبل أن تبصر العين بالفعل، ولذلك رتب الله سبحانه الإبصار بوساطة ملايين الأعصاب الدقيقة التي تشبه الخيوط، وهي متصلة بالدماغ. وهو نظام تتحرر العقول في إتقانه وإحكامه، وقد رفع مدى إدراكنا الحسي بوساطة ذلك من الحرارة إلى الضوء، ولذلك صارت العين شديدة الإحساس باللون.

ولذلك نحن نرى صورة ملونة للدُّنيا من الجانب الأيمن إلى الأعلى، وهو ترتيب بصري في غاية الإحكام والاحتياط.

وطبقات إنسان العين التي تُسمَّى بالعدسات تختلف في الكثافة، وبذلك تجلب الأشعة إلى البؤرة، ولا يستطيع الإنسان أن يجد مثل ذلك في جنس واحد كالزجاج مثلاً.

وكلّ هذا النظام العجيب في العدسات من الخيوط غير المخروطية، والمخروطية، والأعصاب، وغير ذلك، لا بدّ أنّها وجدت في وقت واحد، إذ قبل وجود كلّ واحد منها على الترتيب المذكور يكون الإبصار مستحيلاً.

فكيف استطاع كلّ عامل متحتم الوجود من تلك العوامل العديدة أن يعرف ما يحتاج إليه في خاصة نفسه، وما يحتاج إليه ليتفق مع العوامل الأخرى في العمل المشترك، وينظّم كلّ واحدٍ نفسه مع شركائه ليتمّ العمل المطلوب، وهو الإبصار.

● والمحارة العادية التي نأكل عضلاتها تحتوي على اثنتي عشرة عيون الجميلة، وهذه العيون الجميلة شديدة الشبه بعيوننا، وهي تلمع، لأنّ كلّ عين منها تشتمل على عدد لا يُحصى من العاكسات الصغيرة، التي يُظن أنها تمكّنها من رؤية الأشياء من اليمين إلى الأعلى. وهذه العاكسات لا وجود لها في عيون البشر.

فهل خلق الله عزّ وجلّ تلك العيون الكثيرة في المحارة، لأنها ليس لها قوة دماغٍ كالإنسان؟.

ولما كان عدد العيون في الحيوان ما بين عشرين اثنتين إلى آلاف العيون في
المخلوق الواحد، كان على الطبيعة أن تلاقي مشقة عظيمة لا قبل لها بها في
تطوير علم المراتب.

إلا إذا صاحبها صنع الذي أتقن كل شيء صنعاً.

* * *

(٥)

المقولة الخامسة : آيات في النحل

ذكر علماء حياة الحيوان جملة من الحقائق الغرائب عن عالم النحل . منها ما ألح إليه «أ. كريسي موريسون» . ومنها ما ذكره «موريس مترلنك» ومنها ما ذكره «ماك لوروين» .

وألخص فيما يلي طائفة مما ذكر هؤلاء عن النحل :

● إنَّ نحلة العسل لا تجذبها الأزهار الزاهية كما نراها، ولكنها تراها بالضوء فوق البنفسجي الذي يجعلها أكثر جمالاً في نظرها.

● إنَّ العدد الأكبر من النحل يؤلف من نفسه حين يصمّم على بناء مملكته ستاراً مثلاً كثيفاً متلاصقاً متماسكاً، أشبه بمخروط مقلوب الرأس، ويظلّ كذلك مدّة من الزمن تتراوح ما بين ثماني عشرة إلى أربع وعشرين ساعة.

ثم تظهر بعدها طبقات بيضاء شفافة تحت صدر كلّ نحلة، وتكون جماهير غيرها قد تولّت كنس الأرض وتنظيفها، ومسحها، وسدّ شقوقها.

وفجأة تأتي نحلة من المخروط المقلوب، وتصعد إلى أعلى موضع من البيت، وتنزع بفمها إحدى طبقات الشمع المتدلية من بطنها، وتدحوها بأرجلها، ثمّ تلصقها بأعلى نقطة في البيت، وبهذا تصنع حجر الزاوية في مدينة النحل، ثم تغادر المكان.

وتأتي غيرها فتضيف إلى حجر الزاوية قطعاً أخرى من الشمع، حتّى إذا

بلغ سمك هذا المكان حدّ الكفاية، خرجت نحلة من الجماعة مختلفة عنها شكلاً، وتدلّ هيئتها على أنّها مهندس قدير، وهذه لا تنتج شمعاً، فتأخذ في الطيران والوقوف. وبتكرير هذه العملية تحدّد مواقع الغرف التي يقوم ببنائها العمال.

ثم تقوم عاملات النحل بإنشاء عدّة أنواع من الغرف، وهي: «الغرف الملكية - وغرف الذكور - وغرف خزن الطعام - والغرف الصغيرة التي هي مُهود العمال والمخازن العادية - وغرف الانتقال فيما بين الغرف - وتعدّ غرفة خاصة للملكة الحامل».

والنحلة الملكة تضع بيضاً غير مخصب في الخلايا المخصصة للذكور، وبيضاً مخصباً في الحجرات الصحيّة المعدّة للعاملات الإناث والملكات المنتظرات. وتقوم العاملات بإعداد الغذاء لصغيرات النحل بتعاون جماعي منقطع النظير.

أمّا الإناث اللائي يَكُنّ في حجرات الملكة، فإنّهنّ يعاملن معاملة خاصّة، وتستمرّ تغذيتهنّ بنوع من العسل يسمّى عسل النحل الملكي، ولهذا العسل قدرة على إفناء جميع أنواع الجراثيم.

وقد ذكروا في وصف غرف النحل أنّ كلّ غرفة هي عبارة عن أنبوبة مسدّسة الأضلاع، على قاعدة هرميّة.

ويقول الدكتور «ريد»: «إنّه لا يوجد سوى ثلاثة أشكال هندسية ممكنة للغرف، تجعلها كلّها متساوية ومتشابكة، دون أن تكون بينها مسافات ضائعة، وهذه الأشكال هي: المثلث المتساوي الأضلاع، والمربع، والمسدّس المنتظم، إلّا أن المسدّس أصلحها، وهو ما يعمل به النحل.

وعين الباحثون الزاوية التي تلتقي عندها السطوح للحصول على أعظم اقتصاد فوجدوا أنّها هي الزاوية نفسها التي يلتقي عندها سطح أرض غرفة النحل.

وقالوا: حينما نتأمل أسرار الخليّة لا يسعنا إلّا أن نظل على ذكر آية من آياتها، ألا وهي الحجرة المسدّسة، التي تكاد تبلغ درجة الكمال المطلق، فلا تستطيع أن تزيد عليه كلّ عبقریات البشر آية تحسينات».

أفكانت النحلة تصنع بغريزتها كلّ هذه الأعمال المتقنة دون أن تكون هي أثراً من آثار خالق عظيم عليم حكيم قدير محيط بكل شيء علماً؟! .

* * *

(٦)

المقولة السادسة : آيات في العنكبوت

هذا الحيوان الصغير طويل القوائم، الذي ينسج بيوته الواهنة في دورنا، فنلاحقه بالكنس والتنظيف، فيه آيات باهرات من آيات إتقان الصنعة، وإحكام التنسيق والترتيب، والإبداع المدهش.

فلنطالع بعض ما اكتشفه البحث العلمي الإنساني من صفاته وخصائصه.

● تقوم الإناث من العناكب بعمليات صناعية ثلاث :

(أ) طبخ مادة الحرير العجيب بأوعية خاصّة تشبه الأثداء في الحيوانات الثديية الحلوب.

إنّها تأخذ ما تهضمه من غذاء - وغذاؤها الحشرات التي تصيدها كالذباب - فتطرح عليه أنزيمات تفرزها، فيتحوّل إلى مادة حريرية عجيبة.

(ب) صناعة الخيوط التي تنسج منها بيوتها، فلديها فوق مصنع المادة الأساسية مصنع للغزل، مؤلف من عدّة وحدات، تقدّم كلّ وحدة منها خيوطاً تمتاز ببعض الخصائص والصفات.

(ج) نسج البيوت، إذ تقوم بنفسها - فوق طبخ مادة الحرير وصناعة الخيوط وغزلها - بعمليات نسج بيوتها، وفق هندسة محكمة متقنة، ملائمة للغاية المعدة لها هذه البيوت.

قال علماء الحيوان: والعناكب مزوّدة بجهاز للغزل في الطرف من بطنها،

يُخرج منه خيط رفيع جداً لا يكاد يُرى. وهذا الخيط يكون سائلاً عند خروجه من أنبوب الدفع، فإذا مسّه الهواء تجمّد، شأنه كشأن المعامل التي تنسج خيوط النايلون.

وجهاز الغزل لدى العناكب ينتج نوعين من الخيوط الحريرية:

النوع الأول: جافٌّ لا مرونة فيه، وهو لإقامة الهيكل الذي يعتمد عليه البيت.

النوع الثاني: مرّنٌ لزج، يلصقُ به كلّ ما يمسه، ليكون الشبكة الصالحة لصيد الحشرة التي تكون غذاء صاحبة البيت.

وصاحبة البيت إذا تنقّلت فيه لم تمسّ الخيوط المرنة اللاصقة المعدّة شبكة للصيد، وإنما تمشي على الخيوط الجافة التي هي هيكل البيت وعمّده.

وتجلس في العادة في أوسط بيتها، تترصد ما تصيده شبكتها، ولها في رأسها عيونٌ متعدّدة ترى بها كلّ الجهات.

ومغازل العناكب فيها عدد كبير من الأنابيب الغازلة، قد يصل في بعض العناكب إلى ألف أنبوب.

وخيط الحرير الذي يخرج عادة من هذه الأنابيب، يبلغ قطره ثلاثة أعشار ميكرون^(١). وكما أنّ مصانع الغزل تجمع بين عدد من الخيوط الرفيعة فتغزلها، وتجعلها خيطاً واحداً قوياً، فإنّ العناكب تقوم بمثل هذه العملية الصناعية المتقنة.

ومن العجيب أنّ حرير العناكب أدق وأرق وأخف وأمتن من حرير دود القزّ، إلّا أنّه من الصعب جداً تسخير العناكب لصناعة حريرها بكميّات تجارية.

(١) الميكرون: جزء من ألف جزء من المليمتر.

وقالوا: إنّ حرير العناكب يستخدم في صنع الأجهزة البصريّة، وخياطة جراحتها، لأنّه أدق خيط معروف حتى اليوم.

● والعنكبوت متدلّ ماهر جدّاً على الخيط الذي يصنعه، إذ يلصق طرفه في المكان المرتفع، كالسقف مثلاً، ثمّ يغزل ويتدلّ محمولاً بخيطه الذي يغزله، فإذا أراد العودة تسلّق على خيطه نفسه بمهارة فائقة.

● ويجعل من خيوطه جسوراً يتنقل عليها بين الأشجار المتباعدة، مستخدماً هبوب الرياح، التي تحمل أطراف هذه الخيوط إلى الأشجار التي لا تكون عالقة بها.

● ولكل فصيلة من فصائل العناكب شكل خاصّ لبيوتها، ومن هذه الأشكال ما هو كالملاءة، ومنها ما هو كالقمع، ومنها الهندسيّ الدائري، ومنها غير ذلك.

فهل كان لهذا الحيوان الصغير العجيب كل هذه الخصائص من نفسه، ومن صنع ذاته؟! أم هل كان على سبيل المصادفة العشوائية؟! أم هو صنع ربّ خالق؟

(٧)

المقولة السابعة : آيات في الخفّاش

الخفّاش أو الوطواط : حيوان يشبه الفأر، وهو من فصيلة الثدييات، إلّا أنّ له جناحين من رقائق جلدية يطير بهما.

● وهو طير إلّا أنّه لا يبيض مثل الطيور، وليس له ريش على جسده، ولا في أجنحته. وجناحه شبيهان بعباءة غمس فيها جسده وقوائمه إلّا رأسه وإبهاميه.

● إنه طائر اللّيل الذي فيه من إتقان الصنعة آيات وآيات دالّات على الخالق العظيم الذي أتقن كلّ شيء صنعاً، وأعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى.

فلنطالع بعض ما اكتشفه علماء الحيوان عن هذا الحيوان العجيب :

● إنّهُ يطير بأجنحة وليس بطير، وهو مثل الفأر شكلاً وليس بحيوان أرضي، أنثاه تلد وترضع أولادها وتحنو عليها. إنّهُ من فصيلة الحيوانات الثديية إلّا أنّه شدّد عنها بأنه غير قارض، وبأنّ له جناحين يطير بهما بسرعة فائقة.

● وهو صياد للحشرات ماهر، يصيدها وكلّ منها طائر، وبسرعة فائقة عجيبة يتحوّل ويتقلّب في الجوّ مبتعداً عما يصدمه، وملتقطاً لما يأكله ويلتهمه.

● جناحه من جلد رقيق انضمّ فيه ذراعه ورجلاه وذيله.

إنّهُ غاسق قوّم اللّيل نؤوم النهار، يحبّ من المساكن المظلمات كالأقبية والكهوف.

● ضعيف البصر، وإذا اضطرَّ أن يصل إلى الأرض ويمشي عليها مشى زحفاً، مستعيناً بإبهاميه الخارجين من عباته. ثم هولا يستطيع أن يطير حتى يعلو على مشرفٍ ويقذف بنفسه إلى الهواء، وعندئذٍ يحمله الهواء بوساطة أجنحته الجلدية.

● ومن عجيب أمره وهو ضعيف البصر وسريع الطيران ولا يطير إلا في الليل، أنه لا يصطدم بجدار مرفوع، ولا بعمود منصوب، ولا بحبل ممدود، ولا بأيّ غصن تحركه الرياح.

● وإذا أراد التقاط آية حشرة طائرة، اتَّجَّه لها كالصاروخ الذي يتحرك بحركة الهدف، فجعلها تدخل في فيه، وتصطدم بمبلِّعه، وعندئذٍ يزدرداها هنيئاً مريئاً، وحللاً طيباً.

وقد أجرى بعض الباحثين من العلماء تجربة على مجموعة من الطوايط، أطلقوها في غرفة مدّوا في فراغها حبلاً كثيرة متعامدة متعارضة متشابكة، فلم يصطدم أحد منها بأحد من هذه الحبال الكثيرة، ثم حجبا عيونها فطارت دون أن تصطدم بشيء من الحبال، فعلموا أنّ لديها جهازاً غير الجهاز البصري، وهذا الجهاز هو الذي يحميها من الاصطدام بالأشياء.

وتتبع الباحثون هذا الحيوان بالدراسة، فتوصّلوا إلى حقائق مذهشة.

لقد عرفوا أنّ هذا الحيوان يخرج أصواتاً على شكل نبضات، ذات ذبذبات عاليات، تقارب مئة ألف ذبذبة في الثانية، وهذه الأصوات هي فوق مستوى سمع الإنسان، لأنّ سمع الإنسان لا يدرك من الأصوات ما تفوق ذبذبته على عشرين ألف ذبذبة في الثانية.

وهذه النبضات الصوتية التي يرسلها الطوايط إذا اصطدمت بشيء عاد رجعها إلى سمعه، فأدرك أنّ أمامه ما يصطدم به، مع الشعور بمقدار سطحه، فينعطف عنه ولا يصطدم به.

وفي أذن الوطواط قدرة على إدراك رجح هذا الصوت بذبذبته العالية...
فمن أبدع في هذا الحيوان هذا الرادار العجيب، قبل أن يصل الإنسان
إلى اكتشاف سرّ الرادار بمئات الألوف من القرون؟!
سبحان الله ربّنا الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى.

* * *

(٨)

المقولة الثامنة :

آيات في طائر البطريق

في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية يعيش طائر عجيب في آيات من آيات الخالق العظيم، يطلق عليه اسم «البطريق».

إنّه طير لكنه لا يطير، يسبح ويغوص وليس بسمك، يمشي على قدميه منتصب القامة وليس بإنسان.

إنّه يكون أمة جماعية تتآزر وتتعاون، وتأوي جماعاتها الكبيرة في منازل تنفرد بها، بعيدة عن مواطن العمران. وهو من سكان المناطق الباردة.

فلنطالع شيئاً مما ذكره علماء الحيوان عن طائر «البطريق». قالوا:

● إنّ له جناحين، ولكن ليس لجناحيه هذين قوادم يطير بها، إنّهما جناحان ضيقان، فهو يستخدمهما مجدافين، يدفعانه وهو يسبح في الماء دفعاً شديداً، ليلحق فريسته من السمك، إذ السمك طعامه.

● وهو ينزل من الأرض منازل بعيدة عن العمران، في المناطق الباردة، وعلى ثلوج القطب الجنوبي، فوق القارة التي تعرف اليوم بقارة القطب الجنوبي. وقليل من أصناف هذا الطائر ما يذهب شمالاً.

● وجماعات هذا الطير تعيش في مساكنها الواسعة المنعزلة، وفيها تتوالد وتتكاثر، وتجد أرزاقها في الماء، فهي تسبح في الماء أفضل مما يسبح السمك، وتغطس فيه أفضل من غطسه، فتأكل منه، وتحمل منه لصغارها في البر.

● جماعة طائر البطريق تجتمع على الأرض زُمراً زُمراً، قد تبلغ كل زمرة منها مئات الألوف عدداً.

● تكاد تحسب طائر البطريق وهو واقف من بعيد إنساناً صغيراً واقفاً. قد ارتدى على ظهره رداءً أسود، ولبس قلنسوة سوداء، وقميصه الأبيض قد ظهر من قِبَل صدره، حتى مشارف قدميه. ويمشي فينقل قدماً من بعد قدم، في تؤدة ورزانة ووقار.

● وتبيض أنثى البطريق بيضة أوبيضتين، فيتولى أمر احتضانها الذكر، ولما كانت الأرض شديدة البرودة فإنه يحتضن البيضة على ظهر قدمه الدافئة، ويغطيها بريش بطنه المتدلي، ويظلّ يحتضنها مدة شهرين يغالب فيها قسوة الجو البارد الذي يعيش فيه.

● ويفقد من وزنه في مدة الاحتضان نحواً من خمسة وعشرين رطلاً، وهذا المقدار يعادل ثلث وزنه.

● فإذا فقسّت البيضة وظهر الفرخ الوليد الجديد، جاءت الأم فحلت محلّ الأب، وقامت على تربية طفلها.

● ومن غريب أمر طائر البطريق أن حاضن البيض إذا أضناه التعب، وكان أمامه جار ليس له بيض يحضنه، دحرج إليه بيضته، فتلقّاها هذا الخليّ وقام بحضانتها. إنه تعاون جماعيّ غاية في العجب.

● ومن مظاهر التعاون الجماعيّ عنده، أنّ الكبار تخرج إلى البحر لتصطاد أرزاقها، فتخلّف عند صغارها نفراً منها ليقوموا بواجب حراسة الصغار، وتقف الصغار هادئة منتظمة صفوفاً، تنتظر تعليمات المشرفين عليها.

فسبحان من أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى.

(٩)

المقولة التاسعة : آيات في السمك

يحدّثنا علم الحيوان عن عالم السمك وما فيه من عجائب وغرائب، تدهش الناظر المتفكّر، وتجعله يذعن للخالق العظيم، الذي أتقن كلّ شيءٍ صنعاً، وأعطى كلّ شيءٍ خلقه ثمّ هدى.

١ - في هذا العالم البحري ما يُسمّى بثعبان السمك. إنّه يعيش في الأنهار والبرك، فإذا اكتمل نموّه هاجر منها، وعبر إلى المحيط الأطلسيّ، ثمّ يواصل رحلته التي يقطع فيها آلاف الأميال، حتى يصل إلى الأعماق السحيقة في جزر الهند الغربية، وهناك يتزاوج، ويطرح بيوضه، ويلقحها، ويموت، وبذلك تنتهي مهمته وحياته.

وبعد مدّة من الزمن تفقس البيوض الملقّحة، وتخرج صغار هذا الحيوان، كأنها خيوط صغيرة لها عيون بارزة، فإذا هي استطاعت أن تتحرّك في الماء، وتشقّ العباب، أخذت تنهياً للعودة إلى مواطن آبائها، وترحل رحلتها مهديةً بقوة خفية، ويتّجه كلّ منها إلى المكان الذي كان قد قدم منه أبواه، وتواصل رحلتها عبر البحور، والمضيقات، والخلجان، والأنهار المتصلة بالبحار، حتى تصل إلى مواطن آبائها، وقد تستغرق رحلتها ثلاث سنوات فأكثر، ولا تخطيء في مسيرتها الطويلة الشاقة، التي لم تصاحب فيها آباءها عند قدومها إلّا ضمن ظهورها بيوضاً ولقاحات.

فمن يهديها السبيل في رحلتها الطويلة الشاقة هذه، فلا تعود ذريّات
ثعابين الأنهار الأوروبية إلى الأنهار الأميركية، ولا تعود ذريّات ثعابين الأنهار
الأميركية إلى الأنهار الأوروبية، وكذلك لا تخطئ ذريّات ثعابين الأنهار
الإفريقية، أو الآسيوية.

فهل كان لها أن تفعل ذلك من ذاتها، لولا أن الله عزّ وجلّ أعطها
خصائص خلقها، ثمّ هداها سبيلها؟!

٢ - وفي هذا العالم البحري ما يسمّى «سمك السلمون». إنه صنف
من السمك يعيش في البحار، ولكنّه حين يبلغ مرحلة النضج التزاوجي يتهيّأ
للرحيل إلى الأنهار ذات المياه الحلوة، لتضع إنثاه في المياه الحلوة بيوضها،
ولتصبّ عليها ذكوره حيواناتها اللقاحيّة، ثمّ إذا خرجت المواليد الجديدة أمضت
قُرابة سنتين من حياتها في موطن ولادتها، ثمّ ترحل بعد ذلك إلى البحر، كأنها
تعرف طريق رحلتها منذ كانت في بطون أسلافها.

ثم حين تغدو قادرة على الإخصاب تعود إلى موطنها في الأنهر، لتستأنف
الوظيفة الحيّاتيّة التي قامت بها آبؤها وأمهاتها من قبل.

قالوا: ولو أن ناقلاً نقل حوتاً من نوع السلمون من نهريه إلى نهر آخر
وألقاه فيه، لأدرك هذا الحوت في الحال أنّ هذا النهر ليس موطنه، وعندئذٍ يرجع
بكل قواه شاقاً طريقه إلى نهريه الخاصّ به، ولا يصدّه عن ذلك شدّة التيّار
المعاكس.

فمن يهدي هذا الحوت سبيله؟.

ومن يُرشدّه طريقه؟.

ومن يدلّه على موطنه ومواطن آبائه؟.

لقد وقف علماء الحيوان حيارى، لا يدرون سرّ اهتداء الحيوان إلى موطنه

الأصلي، لا سيما إذا كان قد ولد في غيره، وليس معه من أصوله قائد يقوده ويهديه.

إن قالوا: هي الغريزة. قلنا: ما هو الربط بين الغريزة وبين المواطن التي يبتعد عنها الحيوان آلاف الأميال.

وإن قالوا: هو الإلهام. قلنا: الإلهام هديٌّ خفيٌّ من هدي الخالق العظيم الذي أحاط بكلّ شيء حكمةً وعلماً، والذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى. إنها حقائق يقف المتفكر عندها مذهولاً، وهذه الحقائق تهدي كلّ ذي عقل رشيد، ورأي سديد، وخلق حميد، إلى الإيمان بالله المهيمن على الوجود كلّه، والمدبّر للأمر كلّه.

□ □ □

الفصل السادس

آية في المقابر

أبان الله لنا في كتابه أنه قد خلق كل شيء بقدر، وأنه ينزل ما ينزل بقدر، وأنه يشرع لعباده ما يشرع بقدر.

فنظام تحديد المقادير في كل كبير وصغير هو النظام الشامل للوجود كله. وقضاء الله في الخلق إنما يتم بعد تحديد مقدار كل شيء فيما يريد خلقه، وتناول المقادير كل كم من وحدات المادّة، ووحدات الطاقة، والحركة، والسرعة، والزمن، والمكان، والسبب، وكل الأعراض والأوصاف الظاهرة والباطنة، ما يدركه الناس منها وما لا يدركون، ما يبصرونه وما لا يبصرون.

فكل ما يخضع لإرادة الله وقدرته وخلقته وأمره ونهيه إنما يتم بقضاء وقدر، فبالقدر يتم تحديد المقادير، وبالقضاء يتم تنفيذ المراد أو تقريره.

وتقرّر البحوث العلمية الإنسانية أنّ كل شيء في هذا الكون مدبّر بنظام المقادير الحكيمة. وأنّ أيّ تغيير في نسب المقادير يسبّب نقصاً أو خللاً أو فساداً أو تدميراً كبيراً.

فمن شاء أحكم الأمر وأتقنه، فليلزم المقادير المرسومة للأشياء، مستفيداً من ملاحظته وتجاربه وخبراته، وليحذر التلاعب بنسب مقادير المكونات والتغيير فيها، لأنه سيُسيء إلى نفسه وقد يجني عليها، وربّما أهلك ودمّر، أو أضاع جهده وبدّده سُدى مع ما يتلف من ذوات قيم.

* * *

وتقول البحوث العلمية الإنسانية مقالات كثيرات حول المقادير وحدودها ونسبها، منها ما يلي:

١ - لو زاد حجم الأرض أو نقص عما هي عليه، لتغيّرت سرعة سيرها ودورانها، ولاختلّ بذلك نظام ليلها ونهارها وفصولها.

فحجم الأرض محسوب بعناية فائقة، للمهمة المعدّة لها.

٢ - ولو قلت كثافة الأرض وقلّ وزنها لقلّ جذبها للأشياء، ولتفلّت بسبب ذلك ما حولها من الغاز الضروري لحياة الأحياء عليها.

فكثافة الأرض ووزنها محسوبان بعناية فائقة للمهمة المعدّة لها.

٣ - ولولا الدورة اليومية التي تدورها الأرض حول محورها، لما كان لسكّان الأرض ليلٌ ونهار متعاقبان دائبان ثابتان.

٤ - ولو زادت سرعة دوران الأرض حول نفسها عن ألف ميل في الساعة، لتقاصر نظام الليل والنهار، ولما كانا مناسبين تماماً لحاجة الإنسان إلى العمل والراحة.

٥ - ولو نقصت سرعة دوران الأرض حول نفسها، فكانت مثلاً مائة ميل في الساعة، لأصبح طول النهار عشرين ومئة ساعة، ولا احترقت بسبب ذلك الزروع تحت وطأة حرارة الشمس في النهار الطويل، ولأصابها مثل ذلك في زمهرير الليل الطويل. ولاختلّت الملاءمة الفضلى بين نظام الليل والنهار، وحاجة الأحياء على الأرض.

لكن عناية الخالق العظيم قد أحكمت الملاءمة أيّما إحكام، فلم يختلّ النظام السويّ الأمثل في الأرض، ولم يجر فيه تعديل ولا تبديل بثانية واحدة منذ الملايين الملايين من السنين.

فما هذا الضبط الرائع لهذه الساعة الدهريّة؟!.

٦ - ولولا نظام الجاذبيّة الذي يشدّنا إلى الأرض لطرنا عن ظهرها،

وانتثرنا انتشاراً في الفضاء الجويّ، نحنُ ودورنا وأشيائنا وكلّ ما على الأرض ممّا ليس متماسكاً بها وفق نظامٍ آخر.

ولولا التعادل العجيب بين مقدار قوّة الجاذبيّة، والقوّة النابذة عن المركز التي تحدثها سرعة الدوران لقذفتنا القوة النابذة، ولأزيمحت البحار عن وسط الأرض إلى القطبين، أو لأثبتتنا في الأرض قوّة الجاذبية، فلم نطق الحركة عليها، ولزاد وزن الأشياء عليها، واشتدت الحياة، وصعبت أسبابها.

لكن تمت الملاءمة وفق نظام المقادير الأمثل، وذلك لا يمكن أن يكون على سبيل المصادفة؟ وإنّما يتمّ بتخطيط سابق، وعلم محيط شامل، وقدرة على التنفيذ لاحدود لها.

٧ - وأن نظام الليل والنهار، ونظام الفصول الأربعة السنوية المتنقلة على الأرض، ونظام توزيع الإشراق الشمسيّ على الأرض بشكل يضمن مصالح أنواع الأحياء المختلفة عليها، التي يتلاءم مع كلّ نوع منها قدر مُعينٍ من الإشراق، ويحتاج مُناخاً مُعيّناً وبيئة خاصة تزيد فيها الحرارة أو تنقص، إنّما هي ظواهر وآثار كون الأرض كروية تقريباً، تدور حول نفسها في كلّ أربع وعشرين ساعة، وتدور حول الشمس في مدار على شكل إهليلجي، بوضع مائل على المدار بزواوية قدرها «٢٣» درجة.

وقد امتنّ الله علينا بهذه الظواهر، ليرشدنا إلى البحث عن الأسباب الكونية التي تقتضيها، فنكتشف آيات قدرته وعلمه وكمال حكمته. فقال الله عزّ وجلّ في سورة (الزمر ٣٩):

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝٥﴾

التكوير المتلاحق بين الليل والنهار ظاهرةً من ظواهر الدوران الكروي،

الذي تقوم به الأرض حول نفسها في مواجهة الشمس، فالأرض مُسَخَّرَةٌ بالدوران، والشمس مسخَّرة لإطلاق أشعتها، ومدّ الأرض بالطاقة والضوء.

وتقول البحوث العلمية الإنسانية:

إنَّ سرعة مسيرة الأرض في دورتها السنوية حول الشمس طوال العام الشمسي؛ تعادل ثمانية عشر ميلاً في الثانية، أي: ألفاً وثمانين ميلاً في الدقيقة الواحدة.

ولو أن هذه السرعة زادت أو نقصت ثانية واحدة في كل سنة، بل في كل مئة سنة، لاختلَّ نظام الفصول الأربعة، على الأرض، ولاحظت معه نظام المطر العجيب.

وكذلك لو كان الفلك الذي تدور فيه الأرض حول الشمس أطول أو أقصر، أو لو أن شكل الفلك الذي تدور فيه لم يكن إهليلجياً لاختلَّ نظام الفصول الأربعة أيضاً.

وكذلك لو لم تكن الأرض في دورتها مائلة بزاوية قدرها (٢٣) درجة، لاختلَّ أيضاً نظام الفصول الأربعة المتنقلة على الأرض، ولكان وسط الأرض صحراء تحترق في صيف دائم، ولكان طرفاها مغمورين بركام كثيف من الثلوج.

ولو أن هذا الميل زاد عمّا هو عليه لعانت المنطقتان المعتدلتان من ليل طويل وشتاء طويل، أو من نهار طويل وصيف طويل.

لكنّ درجة الميل التي عليها الأرض هي الدرجة المحكمة اللازمة لهذا النظام البديع.

فسبحان مُقَدِّر المقادير بحكمته البالغة، إنّه سريع الحساب، ومحيط بكل شيءٍ علماً.

* * *

ومن ظواهر تحديد المقادير بإتقان وإحكام، تسخير الأشياء والأحياء بعضها لبعض، وربط بعضها ببعض، وإيجاد التكامل فيما بينها بتقديرات عجيبات غاية في الدقة والإبداع.

فالتكامل التزاوجي بين الذكر والأنثى لم يتم إلا بتحديد مقادير صفات كلٍّ منهما، وضبط علاقات هذه المقادير.

وأسباب حياة الأحياء، وربط منافع كل شيء بشيء آخر، وربط مصالح كل ذي مصلحة مع الكائنات الأخرى بتشابك في الوجود مدهش، لم يتم إلا بتحديد مقادير تعجز العقول عن تصوورها، وتصور الترابط فيما بينها.

والعلاقة التكاملية الحياتية بين النبات والكائنات الحية المتحركة بالإرادة، وبين عناصر التراب والماء والهواء والشمس والقمر وغير ذلك في الكون، لم تتم إلا بتحديد مقادير مذهلة في إحكامها وإتقانها.

ومن شواهد ذلك في الدراسات العلمية الإنسانية ما يلي:

كتب الدكتور «جون وليام كلوتس» عالم في الوراثة، وأستاذ علم الأحياء والفسولوجيا، مقالاً بعنوان «الله والكون المعقد»^(١) جاء فيه ما خلاصته:

«١ — إن هذا العالم الذي نعيش فيه قد بلغ من الإتقان والتعقيد درجة تجعل من المحال أن يكون قد نشأ بمحض المصادفة.

إنه مليء بالروائع والأمور المعقدة التي تحتاج إلى مدبر، والتي لا يمكن نسبتها إلى قدرٍ أعمى.

٢ — لا شك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة. وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله، ومن إيماننا بوجوده.

٣ — تحدث عن ظاهرة العلاقات التوافقية العجيبة بين بعض الكائنات.

(١) من كتاب «الله يتجلى في عصر العلم».

فذكر من أمثلتها العلاقة الموجودة بين فراشة «اليوكا» ونبات «اليوكا» وهو أحد النباتات الزنبقية .

فزهرة «اليوكا» تتدلى إلى أسفل ، ويكون عضو التأنث فيها أكثر انخفاضاً من عضو التذكير . والجزء الذي يتلقى حبوب اللقاح يكون على شكل الكأس ، إلا أنه موضوع بطريقة لا يسمح بأن تسقط فيه حبوب اللقاح .

وهنا يأتي عمل فراشة «اليوكا» فهذه الفراشة تنقل حبوب اللقاح وتبدأ عملها بعد مغيب الشمس بقليل ، فتجمع مقداراً من حبوب اللقاح من الأزهار ، وتضعها في فمها المبني بطريقة خاصة لأداء هذا العمل ، ثم تطير به إلى نبات آخر من النوع نفسه ، وتثقب مبيضها بطرف مدبب يشبه الإبرة في مؤخر جسمها ، فينزل منه البيض ، وتضع الفراشة بيضة أو أكثر ، ثم تزحف إلى أسفل الزهرة حتى تصل إلى القلم ، وهناك تترك ما جمعت من حبوب اللقاح على صورة كرة فوق مبسم الزهرة .

وينتج النبات عدداً كبيراً من الحبوب ، يستخدم بعضها طعاماً ليرقة الفراشة ، وينضج بعضها لكي يواصل دورة الحياة .

٤ - وذكر من الأمثلة أيضاً علاقة مشابهة بين نبات التين ومجموعة من الزنابير الصغيرة ، إذ ينتج هذا النبات نوعين من مجموعات الأزهار ، يحتوي أحدهما على الأزهار المذكرة والمؤنثة معاً ، أما الآخر فجميع أزهاره مؤنثة ، ويقوم بتلقيح الأزهار المؤنثة في كلا النوعين السابقين إناث الزنابير .

وفصل الطريقة المعقدة التي تسلكها الزنابير لأداء وظيفتها هذه . واستدل من كل ذلك على التدبير الحكيم الذي يهيمن على هذا الوجود ، وأنه لا يمكن أن ينشأ عن محض المصادفة ، ولا أن ينسب إلى قدر أعمى .

وذكر أنه توجد أزهار كثيرة تسجن الحشرات داخلها ، لتقوم هذه الحشرات بوظيفة التلقيح بين ذكور النبات وإناثه .

ومن أمثلتها الزهرة المسماة «جاك في المقصورة» فلهذا النبات نوعان من

المجموعات الزهرية، ذكور وإناث. وهي تتكوّن داخل مقصورات تضيق عند منتصفها. ويتم التلقيح بوساطة ذبابة دقيقة تدخل إلى المقصورة، ولا تكاد تجتاز المنطقة الضيقة الوسطى، حتى تجد نفسها سجيناً، ليس بسبب الضيق فحسب، بل بسبب تغطية الجدران الداخلية بمادّة شمعيّة منزقة، يتعذّر معها على الحشرة أن تثبت أقدامها، وعندئذٍ تدور الحشرة بصورة جنونيّة داخل المكان، فتعلق هبّاءات اللّقاح بجسمها.

وبعد قليل تتصلّب جوانب المقصورة بعض الشيء فتستطيع الحشرة الخروج، بعد أن يكون جسمها قد تغطّى بهبّاءات اللّقاح.

فإذا زارت الحشرة مقصورة مذكرة أخرى تكرّرت العملية السابقة، أمّا إذا دخلت مقصورة أنثى فإنّها تُسجن في داخلها سجيناً دائماً حتى تموت هي، وعند محاولتها اليائسة أن تخرج تقوم بتلقيح الأزهار الأنثى.

إنّ النبات في هذه الحالة لا يهتمّ بخروج الحشرة، لأنّها تكون قد أدّت رسالتها، أمّا عند زيارتها للمقصورات المذكرة فإنّه يُسمح لها بالخروج لأنّها لا تكون قد أدّت رسالتها بعد.

٦ - وقال: «ونستطيع أن نلمح أدلّة أخرى على وجود الله وقدراته في تلك الحالات العديدة التي حاول الإنسان فيها أن يتدخّل في توازن الطبيعة، أو يعمل على تعديله».

وضرب مثلاً على ذلك ما جرى في أستراليا:

وذلك أن المهاجرين الأوّلين إليها لم يجدوا فيها ما كانوا يستمتعون به من صيد الأرانب في أوروبّا. فاستورد «توماس أوستين» قرابة اثني عشر زوجاً من الأرانب، وأطلقها في أرض أستراليا، وكان ذلك في سنة «١٨٥٩» ولم يكن لهذه الأرانب أعداء طبيعّيون في هذه الأرض، ولذلك تكاثرت بصورة مذهلة، وكانت النتيجة سيئة للغاية.

فقد أحدثت الأرانب أضراراً بالغة بتلك البلاد، إذ قضت على الحشائش والمراعي التي ترعاها الأغنام.

وبذلت محاولات عديدة للسيطرة على الأرانب، وبُنيت أسوارٌ في القارة بلغ امتدادها «٧٠٠٠» ميل.

ومع ذلك ثبت عدم فائدتها، فقد استطاعت الأرانب أن تتخطاها. ثم استخدم نوع من الطعام السام، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل أيضاً.

ولم يمكن الوصول إلى حلٍّ إلا في السنوات الأخيرة، وكان ذلك باستخدام فيروس خاص يسبب مرضاً قاتلاً لهذه الأرانب، هو مرض الحرص المخاطي.

وذكر: أنه قد لا يكون هذا هو الحل الأخير، فقد أخذنا نسمع أخيراً عن ظهور أرانب حصينة لديها مقاومة كبيرة لهذا المرض في أستراليا، إلا أن الحالة قد تحسّنت جداً باستخدام هذا المعدّل الطبيعي في ميزان الكائنات الحيّة.

ثم قال: «ومن الطريف أن استخدام فيروس الأرانب في أوروبا قد أحدث أثره هنالك.

فقد أحضر طبيب فرنسي من المهتمين بالموضوع — بسبب ما أحدثته الأرانب من الأضرار للأشجار في حديقته — بعض هذا الفيروس، وحقن به بعض الأرانب البرية التي اصطادها، ثم أطلقها بعد ذلك.

وقد ترتب على ذلك انخفاض عدد الأرانب في فرنسا، بل في الأقاليم الأوروبية المجاورة أيضاً».

٧ — ثم قال: «فالتوازن الذي خلقه الله في جميع مظاهر الطبيعة، يعتبر من النوع الدقيق.

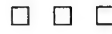
وقد تؤدّي أيّة محاولة للتدخل فيه إلى أضرار بالغة، ولذلك ينبغي أن

يترىث الناس قبل أن يقدموا على أية محاولة لتعديل موازين الطبيعة، فذكاء الإنسان أقل من أن يحيط بحكمة الخالق».

٨ — وقال: «أفلا تدلّ كلّ هذه الشواهد على وجود الله؟».

إنّه من الصعب على عقولنا أن نتصوّر أنّ كلّ هذا التوافق العجيب قد تمّ بمحض المصادفة.

إنّه لا بدّ أن يكون نتيجة توجيه محكم يحتاج إلى قدرة وتدبير».

الفصل السابع

آيةُ الجمال

الجمال في الكون ظاهرة عجيبة، ليس باستطاعة أي متعنتٍ مكابر أن يفسرها بالتطور الذاتي، لأن فكرة التطور الذاتي على سخفها، وبعدها عن الحق، واستحالتها استحالة قطعية عند مختلف أهل الفكر والعلم من المنصفين الذين لا يتبعون الأهواء ولا يستكبرون، فإنها مرتبطة بالحاجة إلى التطور، وفق مزاعم أصحاب هذا المذهب.

لكن ما هي الحاجة العضوية الحياتية إلى الجمال في مختلف الكائنات، بدءاً بالجامدات غير النامية، فإلى النباتات النامية، فإلى الحيوانات، حتى غاية سُلّم الكائنات الحية المريدة؟!

ما هي حاجتها إلى أن تكون جميلة محلاً بما يزينها؟!

ما سبب هذا الفنّ البديع الذي نجده في هندستها، وفي ألوانها؟! لم كانت الوردة الجميلة مطبقة الأوراق، ليّنة الأطباق، بديعة الأصباغ، محكمة القصّ والتصفيف، تنفح عطرها الزكي؟؟

أفكان كلّ ذلك ثمرة حاجتها إلى التطور فتطوّرت بنفسها، دون إتيان مُبدعٍ حكيم، أعطاهما وجودها وزينتها، ورسومها وألوانها المختلفة وعطرها.

كم في الجامدات والنباتات والحيوانات من خطوط وألوان وأشكال ورسوم وحجوم بديعة لا تستدعيها أية حاجة من حاجات التطور المزعوم.

إذا كان الجمال حاجة من حاجات الوجود، فهو حاجة الفكر المشرق،
والذوق المدرك، والحسّ المرفف، والشعور المترف، وليس شيء من ذلك في
زهرة ولا وردة ولا ثمرة، لأنّ جمالها يغري بها فيسبّب تلفها.

ما هي حاجة الحصان لأن يكون أغرّ الناصية، محجّل القوائم، مهياً
الظهر بعناية لركوب الإنسان والكرّ والفرّ عليه؟ لو أنّ ذلك ثمرة حاجاته
لاستقام ظهره، ولمنع الإنسان من تطويعه وتسخيره وركوبه، فقد كان يوماً
ما شرساً، لا يلين لراكب، ولا يذلّ لراغب.

ما هي حاجة حمار الوحش لأن يكون جلده مخططاً خطوطاً ذات زينة،
لا تأتي بهذا النسق البديع إلّا من عالم بالجمال محبّ له، يرسم صنائعه على
ما تقتضيه غاية التجميل والتزيين للناظرين؟.

ما هي حاجة الطاووس لهذا الريش المزّين بأبدع زينة، والملوّن بأجمل
الألوان، والمرسوم بأجمل الرسوم وأبدعها، تنمو مؤتلفة، وتصل إلى كمالها بغاية
الاكتلاف، لا يشدّ منها شاذّ، ولا يندّ منها نادّ؟.

ما هي حاجة الديك إلى ريشات ذيله القوسيّة، ذات الألوان البديعة،
والشكل الجماليّ الرفيع، فهو يطوف مزهواً بجماله، متبختراً بأناقته، مستكبراً
بالتاج الذي على رأسه؟

ما هي حاجة الهدهد لتاج الريش الذي على رأسه؟

ليس وراء ذلك غرضٌ تستدعيه حاجات هذه الأحياء، وليس وراء ذلك
إلّا غاية الإبداع الفنيّ الجمالي في الوجود، ليكون الجمال والإبداع الفنيّ مذكّراً
لذوي الأفهام والأذواق الجماليّة، بأنّ وراءه في سجون الغيب عناية وقصداً،
من قبل قادر عليم حكيم، يقدّم للعقول والأفكار المدركة آيات من آيات وجوده
وكمال صفاته، كي يؤمنوا به وبعضهم صفاته، ولولم يشاهدوا ذاته بأعينهم، فقد
شهدوا بديع صنعته، وظواهر الجمال التي بثّها فيما خلق.

* * *

وقد دلّنا القرآن على ظاهرة الجمال في نصوص كثيرة:

١ - فقال الله عزّ وجلّ في سورة (النحل ١٦):

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾﴾.

فمن آيات الله في خلق الأنعام أنّه عزّ وجلّ جعل فيها للناس جمالاً يستمتعون به. وقد كان من الممكن أن تخلق بأشكال أخرى تؤدي معها المنافع الأخرى دون أن يكون فيها جمال.

فالجمال مقصود لذاته وليس شرطاً لازماً لتأدية الوظائف والمنافع الأخرى.

٢ - وقال الله عزّ وجلّ في سورة (النمل ٢٧):

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ
حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَعْزِزْ اللَّهُ
بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿٦٠﴾﴾.

ذات بهجة: أي: ذات حسن وجمال.

فمن آيات الله في إنبات الأشجار وجعل الحدائق أنّه عزّ وجلّ صاغها صيغة جمالية، لتكون متعة للناظرين.

وقد كان من الممكن أن تخلق بأشكال أخرى تؤدي معها وظائفها والمنافع الأخرى المقصودة منها دون أن يكون فيها جمال.

فالجمال عمل في مقصود لذاته بغية إمتاع الناظرين، وليس لازماً لتأدية الوظائف والمنافع الأخرى.

٣ - وقال الله عزّ وجلّ في سورة (الحج ٢٢):

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾﴾.

٤ - وقال الله عز وجل في سورة (ق ٥٠):

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾
تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ
وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ ۞

زوج بهيج : صنف جميل حسن .

طَلْعٌ نَضِيدٌ : ثمرٌ منضودٌ أي : مرصوف بتناسقٍ جمالي .

فمن آيات الله في النبات والثمار أنها مصوغة صوغاً جمالياً، لتكون مع تأدية وظائفها النفعية ذات أشكال جمالية تسر الناظرين .

٥ - وعرض القرآن لنا لوحة فنية مما خلق الله من جمال في الطبيعة،

فقال الله عز وجل في سورة (الغاشية ٨٨):

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿٨﴾ وَإِلَى
الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿١٠﴾ ۞

إن هذه المذكورات مجتمعة تقدم لوحة فنية يرى الناظر إليها أول ما يرى مسيرة قافلة الإبل في الصحراء، ثم يرى السماء أرضية لهذه اللوحة، ثم تبرز له الجبال، ثم يهبط إلى الأرض فيرى انبساطها، ويلتقط ذو الفن الرفيع هذا المشهد من الطبيعة فيرسم له لوحة رائعة الجمال .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجمل ولا يتبدل، وكان يدعو إلى التجمل في اللبس والهيئة والمأكل والمشرب .

وروى الإمام مسلم عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم :

« لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ » .

فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً . قال : « إن

اللَّهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ » .

□ □ □

خاتمة

هذا ما فتح الله به عليّ في هذا الموضوع لهذا السفر، على أنّ الأدلة على ربوبية الله ووحدانيته فيها، التي يلزم عنها إلهيته ووحدانيته فيها لزوماً مباشراً، تظلّ تتوارد منها أمثلة من ظواهر خلق الله دون حدّ تقف عنده، مادام البحث العلمي يتابع اكتشافاته الدالة على عظيم صنع الله وحكمته في خلقه، وعنايته بعباده، وكمال صفاته.

وإني أضيف هذا المصنف إلى جهود الكثيرين من الباحثين في هذا الموضوع الجليل، مساهمة مني بتوفيق الله ومعونته، في تبصير الأجيال المعاصرة والقادمة، وإقناعها بالحقيقة الكبرى من حقائق الدين، وهي حقيقة الإيمان بالله ربّاً خالقاً واحداً لا شريك له، وإلهاً له العبادة وحده لا شريك له.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وكان الفراغ من كتابة مبيّضته في الثامن من ذي الحجة لسنة ١٤٠٦ هجرية، والحجّاج قد بدؤوا يخرجون إلى مناسكهم في منى فعرفات، أدام الله للمسلمين تأدية هذا النسك العظيم في يسر وسهولة وسعة.

مكة المكرمة، يوم الأربعاء ١٢/٨/١٤٠٦ هـ - ١٣/٨/١٩٨٦ م.

عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني

آمنت بالله

شعر

عبد الرحمن حسن جنة الميادي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَقَدِّمَةٌ

الشعر في النفس البشرية هبةٌ فطرية، تنمّيها ممارسة فنية، ويغذيها حسٌّ مُرَهَفٌ، وذوقٌ نقّاد، ومشاعر متدفقة، وخيالٌ خصب. والشعراء في هذه الهبة متفاوتون، كسائر الهبات والخصائص الفطرية، الفنية الجمالية، أو الفكرية العلمية، أو الجسدية ما يتصل منها بالقوى، وما يتصل منها بالمهارات.

والشعر من وسائل البيان وطرقه، وإنّ من البيان لسحراً، وهو من الفنون التي لها سلطان آسر، على كثير من المشاعر، فلا يجوز أن يكون بمعزل عن جهاد الدعوة إلى الله، ما دام ملتزماً بشروط الوسائل العامة لهذا الجهاد.

فمن آنس من نفسه موهبة البيان الشعري، وكان من جنود الدعوة إلى الله، فعليه أن يساهم ببيانه الشعري في هذا المجال، عسى أن يهدي الله به ضالاً، أو يعلم به جاهلاً، أو يرّد به إلى صراط الحق شاردًا، أو يوقظ به إلى فعل الخير نائماً، أو ينبّه به غافلاً، أو يحرك به ساكناً، أو يثبت به متردداً.

وقد دعّني إذاعة المملكة العربية السعودية محمودة مشكورة إلى تقديم برنامج يومي بعنوان «آمنت بالله» فقدمت هذا البرنامج خلال دورتين كاملتين، والتزمت في بعض حلقات هذا البرنامج أن أبدأ بآية أو بجملة قرآنية، ثم أنظم قصيدة حول ما أشارت إليه هذه الآية أو الجملة القرآنية من آيات الله في الكون الدالات على وجوده وعلى عظيم صفاته، ثم أتمم الحلقة ببيان ثري في الموضوع نفسه، مقتبساً ممّا توصّلت إليه العلوم الإنسانية من معارف حول هذا الموضوع.

وكان قد ذكر لي الكثيرون ومنهم زملاؤنا المدرسون في الجامعة أنهم كانوا يتتبعون حلقات هذا البرنامج، وتعجبهم القصائد الشعرية التي كانت تُصدّر به بعض حلقاته.

ثم أشار عليّ من أثق برأيه أن أنشر هذه المجموعة من الشعر بعد أن أسمعته طائفة منها، لينتفع منها شباب الدعوة الإسلامية في هذا العصر.

فأنا أقدم للقراء هذه المجموعة من القصائد الإيمانية بعنوان البرنامج نفسه «آمنت بالله» مع قصائد أخرى سبق أن نظمتها في الموضوع نفسه، مساهمةً بالشعر في مجال الدعوة إلى الله، والله أسأل أن ينفع بها ويهدي. إنه سميع مجيب.

ومعظم هذه القصائد قد نظمتها مع كتابة الأحاديث المتعلقة بموضوعاتها سنة ١٣٩٥ هجرية بمكة المكرمة.

أما ذوات الأرقام من (١) إلى (٩) ففي دمشق خلال السبعينات الهجرية حتى الثمانين ١٣٨٠ هـ.

(١)

مناجاة

﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾ (سورة غافر)

إلهي

عَرَفْتُكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ظَهَرَ
عَرَفْتُكَ مِنْ حَاضِرَاتِ الْوُجُودِ
عَرَفْتُكَ مِنْ لَفَحَاتِ الرِّيحِ
عَرَفْتُكَ مِنْ وَطْأَةِ الْحَادِثَاتِ
عَرَفْتُكَ مِنْ حِكْمٍ غُلْفَتْ
عَرَفْتُكَ مِنْ كُلِّ عُمُقٍ لَدَيَّ
عَرَفْتُكَ مِمَّا وَرَاءَ الشُّعُورِ
بَأَنَّكَ أَنْتَ الْإِلَهَ الْأَحَدُ

* * *

إلهي

فَطَرْتَ حَيَاتِي عَلَى الْفَقْرِ لَكَ
وَنَفْسِي عَلَى حُبِّ مَا قَدْ وَهَبْتَ
لِذَلِكَ يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ
عَلَى رُغْمِ أَنْفِ الْجَحُودِ الْكُنُودِ
وَفِكْرِي وَقَلْبِي عَلَى الْعِلْمِ بِكَ
وَرُوحِي عَلَى الْأَنْسِ فِي حَضْرَتِكَ
خُضُوعاً وَحُبّاً وَأَسْلَمْتُ لَكَ
آمَنْتُ بِكَ. ثُمَّ آمَنْتُ بِكَ

رَضَيْتُكَ رَبًّا. فَأَذَلْتُ قَلْبًا
وَأَخَضَعْتُ نَفْسِي وَفِكْرِي وَحِسِّي
وَسَلَّمْتُ أَمْرِي بِجَهْرِي وَسِرِّي
صَلَاتِي وَنُسُكِي خُشُوعِي وَحُبِّي
وَمَحْيَايَ رَبِّي وَغُفْرَانُ ذَنْبِي
إِلَهِي إِلَهِي تَبَارَكْتَ فِي
إِلَهِي إِلَهِي تَعَالَيْتَ فِي

* * *

إِلَهِي

عَرَفْتُكَ مِنْ لَامِعَاتِ الْأَفُقِ
عَرَفْتُكَ مِنْ نَفَحَاتِ الْفَلَقِ
بَأَنَّكَ أَنْتَ الْإِلَهُ الْأَحَدُ

عَرَفْتُكَ مِنْ بَهَجَةِ فِي الْقَمَرِ
عَرَفْتُكَ مِنْ بَسْمَةِ فِي الزَّهَرِ
بَأَنَّكَ أَنْتَ الْإِلَهُ الْأَحَدُ

عَرَفْتُكَ مَا لَاحَ نُورٌ وَنَارٌ
عَرَفْتُكَ مَهْمَا الزَّمَانُ اسْتَدَارَ
بَأَنَّكَ أَنْتَ الْإِلَهُ الْأَحَدُ
وَأَنَّكَ أَنْتَ الْعَظِيمُ الصَّمَدُ

* * *

إِلَهِي

عَرَفْتُكَ بِالسُّحُبِ الْهَاطِلَاتِ
بِكُلِّ نَبَاتٍ عَجِيبِ النَّبَاتِ
لِتُحْيِيَ كُلَّ بِلَادٍ مَوَاتٍ
بِمُخْتَلِفَاتٍ وَمُشْتَبِهَاتٍ
بَأَنَّكَ أَنْتَ الْإِلَهُ الْأَحَدُ

عَرَفْتُكَ حِينَ سَلَكَتُ الْقِفَارَ وَسَارَ بِنَا فِي السُّهُولِ الْقِطَارُ
عَرَفْتُكَ حِينَ رَكِبْتُ الْبَحَارَ وَحِينَ جَرْتُ بِي جَوَارِ كِبَارُ
بَأْنِكَ أَنْتَ الْإِلَهُ الْأَحَدُ

عَرَفْتُكَ حِينَ رَكِبْتُ الْهَوَاءَ وَطَوَّفْتُ فِي جَنَابَاتِ الْفَضَاءِ
وَحِينَ تَأَمَّلْتُ هَذَا السَّمَاءَ وَكُلَّ عَظِيمٍ بِهَا ذِي بَهَاءِ
بَأْنِكَ أَنْتَ الْإِلَهُ الْأَحَدُ
وَأَنَّكَ أَنْتَ الْعَظِيمُ الصَّمَدُ

* * *

إِلَهِي

عَرَفْتُكَ مِنْ ذِي جَنَاحٍ يَطِيرُ عَرَفْتُكَ مِنْ ذِي قَوَامٍ يَسِيرُ
عَرَفْتُكَ مِنْ سَابِحٍ فِي الْغَدِيرِ عَرَفْتُكَ مِنْ زَاحِفٍ فِي الْهَجِيرِ
بَأْنِكَ أَنْتَ الْإِلَهُ الْأَحَدُ

عَرَفْتُكَ لَمَّا نَظَرْتُ الْجِبَالَ عَرَفْتُكَ مِنْ رَائِعَاتِ الْجَمَالِ
عَرَفْتُكَ حِينَ شَرِبْتُ الزُّلَالَ عَرَفْتُكَ إِذْ ظَلَّلْتَنِي الظَّلَالُ
بَأْنِكَ أَنْتَ الْإِلَهُ الْأَحَدُ

عَرَفْتُكَ مِنْ لَمَسِ لَيْنِ الْحَرِيرِ وَمِنْ لَمَسِ ذِي قَسْوَةٍ فِي الصَّخُورِ
عَرَفْتُكَ مِنْ نَفَثَاتِ السَّعِيرِ وَمِنْ بَارِدِ قَاتِلِ زُمَهْرِيرِ
بَأْنِكَ أَنْتَ الْإِلَهُ الْأَحَدُ
وَأَنَّكَ أَنْتَ الْعَظِيمُ الصَّمَدُ

* * *

إِلَهِي

عَرَفْتُكَ مِنْ نَبْضَاتِ الْجَنَانِ وَمِنْ مَنْطِقِ عَجَبٍ فِي اللِّسَانِ
عَرَفْتُكَ مِنْ حَرَكَاتِ الْبَنَانِ وَأَرْشَادِنِي لِعُلَاكَ الْيَدَانِ
بَأْنِكَ أَنْتَ الْإِلَهُ الْأَحَدُ

عَرَفْتُكَ مِنْ أَكْبَدِ ظَمَائِمَاتُ عَرَفْتُكَ مِنْ مَعَدِ جَائِعَاتُ
عَرَفْتُكَ مِنْ حَرَكَاتِ الْحَيَاةِ عَرَفْتُكَ مِنْ سَكَنَاتِ الْمَمَاتِ
بَأَنَّكَ أَنْتَ الْإِلَهُ الْأَحَدُ
عَرَفْتُكَ مِنْ مُعْجَزَاتِ السُّورِ وَمَا جَمَعْتُ مِنْ جَلِيلِ الْعِبَرِ
وَعَرَفَنِي بِكَ طَهَ الْأَغَرِّ رَسُولُكَ أَحْمَدُ خَيْرُ الْبَشَرِ
بَأَنَّكَ أَنْتَ الْإِلَهُ الْأَحَدُ
وَأَنَّكَ أَنْتَ الْعَظِيمُ الصَّمَدُ

دمشق، حوالي سنة ١٣٧٨هـ

(٢) أقسام قرآنية

(أ)

﴿وَالصُّبْحُ إِذَا نَفَسَ﴾ (سورة التكوين) ﴿١٨﴾

﴿وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ﴾ (سورة المدثر) ﴿٣٤﴾

طَوَى اللَّيْلُ أَسْتَارَهُ الْمُسْدَلَةَ	وَلَفَّ ذَوَائِبَهُ الْمُرْسَلَةَ
وَهَبَ ضِيَاءَ الصُّبْحِ الْعَلِيلُ	فَعَفَى رَوَاسِيَهُ الْمُهْمَلَةَ
وَمَرَّ بِأَنْفَاسِهِ كَالْحَيَاةِ	فَأَيَّقَظَ أَعْيُنَنَا الْمُقْفَلَةَ
وَأَلْقَى الشَّدَا فِي بُرُودِ النَّدَى	عَلَى الزَّهْرِ وَالْأَغْصَنِ الْمُخْضَلَةِ ^(١)
وَذَرَّ عَلَى الطَّيْرِ نَفْحَ النَّشِيدِ	فَغَنَّتْ جَمَاعَاتُهَا الْمُقْبِلَةَ

* * *

فَأَمَعْتُ فِي حُسْنِهِ الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الصُّبْحِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

دمشق حوالي سنة ١٣٨٠هـ

• • •

(١) المخضلة: الندية الرطبة.

(ب)

﴿وَالشَّمْسُ وَضَحَّهَا﴾ (سورة الشمس).

هِيَ الشَّمْسُ فِي خَفَرٍ^(١) تُشْرِقُ تَكَادُ عَلَى بُعْدِهَا تُعْشَقُ
تَمُدُّ عَلَى الْأَرْضِ أَسْبَابَهَا فَيَعْلَقُ بِالزَّهْرِ مَا يَعْلَقُ
تَمُرُّ فَتَشْطُرُّ قَلْبَ السَّمَاءِ وَأَنْهَارُ أَنْوَارِهَا تَذْفُقُ
فَتَقْسُو عَلَى بَلَدٍ بِاللَّهْيَبِ وَفِي بَلَدٍ نَاعِمٍ تَرْفُقُ
تَجْرُ الْحَيَاةَ فَتُحْيِي الْبِلَادَ كَأَنَّ بِهَا خَالِقًا يَخْلُقُ

* * *

فَأَمَعْتُ فِي سِرِّهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الشَّمْسِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

دمشق حوالي سنة ١٣٨٠ هـ

• • •

(ج)

﴿وَالْقَمَرَ إِذَا نَلَّهَا﴾ (سورة الشمس).

وَوَافَى مَعَ اللَّيْلِ نُورُ الْقَمَرِ يُنَاطِرُنَا مِنْ خِلَالِ الشَّجَرِ
يُذَكِّرُنَا وَجْهَهُ بِالْحَبِيبِ وَيَنْفَحُنَا بِالنَّسِيمِ الْعَطِرِ
يَلِدُ لَنَا فِي هُدَاهُ السُّرَى وَيَحْلُو لَنَا فِي سَنَاهُ السَّمَرِ
أَنَامِلُ أَضْوَائِهِ فِتْنَةٌ تَجُسُّ الْمَشَاعِرَ جَسَّ الْقَدَرِ
فَتَرَكْنَا فِي بَدِيعِ الْخَيَالِ نُقَلِّبُ فِيهِ بَدِيعَ الصُّورِ

* * *

(١) الحفر: شدة الحياء.

فَأَمَعْتُ فِي سِحْرِهِ الْبَاهِرِ
فَأَمْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الْبَدْرِ لِلنَّظِيرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمْتُ بِهِ

دمشق حوالي سنة ١٣٨٠هـ

• • •

(٥)

﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰهَا ﴾ (سورة الشمس).

أَضَاءَ النَّهَارِ وَصَحَّ الْعَمَلُ	وَمَزَقَتِ الشَّمْسُ ثَوْبَ الْكَسَلِ
وَأَسْرَعَ كُلُّ إِلَىٰ رِزْقِهِ	يُكَابِدُهُ بِلَذِيذِ الْأَمَلِ
فَتَحْظَىٰ بِلَحْمِ الطُّيُورِ النَّسُورِ	وَتَهْنَأُ بِالْمُنْتِنَاتِ الْجُعَلِ
وَتَسْعَدُ بِالْحِرْصِ نَمْلُ الْقُرَىٰ	وَلَوْ غَمَرُوهَا بِكُلِّ السَّبَلِ
بَدَائِعُ شَاهِدَتْهَا فِي النَّهَارِ	لَهَا سَبَبٌ بِالْهُدَىٰ مُتَّصِلِ

* * *

فَأَمَعْتُ فِي سِرِّهَا الْبَاهِرِ
فَأَمْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِيهَا لِذِي النَّظَرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمْتُ بِهِ

دمشق حوالي سنة ١٣٨٠هـ

• • •

(هـ)

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ (سورة الشمس).

عَلَى صَفْحَةِ الْأَفْقِ السَّاهِرِ وَفِي لَيْلَةِ الْبَاحِثِ الشَّاعِرِ
وَمِنْ نَظَرَةٍ تَتَحَرَّى الْهُدَى فَتَلْقَفُ كُلَّ هُدًى عَابِرِ
رَأَيْتُ الْكَوَاكِبَ مَبْثُوثَةً بِمَظْهَرِهَا الْفَاتِنِ السَّاحِرِ
بِإِتْقَانٍ تَسِيرُهَا فِي الدُّجَى تُغْلِغُنَ فِي الْأَفْقِ الْعَائِرِ
تَنَاءَتْ مَدًى. وَتَدَانَتْ هُدًى وَرَدَّتْ سُدًى نَظَرَ النَّاضِرِ

* * *

فَأَمَعْتُ فِي سَرِّهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي اللَّيْلِ لِلْبَاحِثِ الْمَذْكُرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

دمشق حوالي سنة ١٣٨٠ هـ

• • •

(و)

﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا﴾ (سورة الشمس).

تَوَجَّهْتُ أَنْظُرُ شَطْرَ السَّمَاءِ وَمَا جَمَعْتُ مِنْ بَدِيعِ الرُّوَاءِ
وَسِرْتُ مَعَ الْوَهْمِ مَا شَاءَ لِي وَأَرْسَلْتُهُ سَابِحاً فِي الْفَضَاءِ
فَجَالَ طَوِيلاً بِأَرْجَائِهَا وَأَمَعَنْ فِي بَاعِثَاتِ الضِّيَاءِ
وَلَمَّا رَأَى الْمُعْجَزَاتِ الْكِبَارِ تَجَلَّتْ بِإِبْدَاعِ هَذَا الْبِنَاءِ
تَضَاءَلَ حَتَّى رَأَى نَفْسَهُ أَمَامَ السَّمَاءِ كَمِثْلِ الْهَبَاءِ

* * *

فَأَمَعْتُ فِي صُنْعِهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
سَمَاءٌ بِهَا لِفَتَى الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

دمشق حوالي سنة ١٣٨٠هـ

• • •

(ز)

﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْنَهَا﴾ (سورة الشمس).

لَقَدْ طُفْتُ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَرِّهَا	إِلَى جَوْهَا وَإِلَى بَحْرِهَا
بِأَطْوَادِهَا عَالِيَاتِ الذُّرَى	وَدُونَ الْهَضَابِ إِلَى غَوْرِهَا
وَشَاهَدْتُ أَنْهَارَهَا الْجَارِيَاتِ	وَنَبْعاً تَفْجَرُ مِنْ صَخْرِهَا
وَشَاهَدْتُ أَشْجَارَهَا بَاحِثاً	وَعُصْتُ إِلَى مُسْتَوَى جَذْرِهَا
وَحَرَّكْتُ ضِرْسِي عَلَى حُلُوهَا	وَحَرَّكْتُ سِنِّي عَلَى مُرِّهَا
وَنَقَلْتُ جِسْمِي فِي بَرِّدِهَا	وَقَلَّبْتُ جِسْمِي عَلَى حَرِّهَا

* * *

وَأَمَعْتُ فِي صُنْعِهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الْأَرْضِ لِلْبَاحِثِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

دمشق حوالي سنة ١٣٨٠هـ

• • •

(ح)

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (سورة الشمس).

لَمَسْتُ بِنَفْسِي فِعْلَ الْحَيَاةِ وَأَحْسَسْتُ فِيهَا كَمِينَ الْمَمَاتِ
وَيُذْهِشُنِي النُّطْقُ عِنْدَ الْكَلَامِ وَيُذْهِشُنِي فَهْمِي الْحَادِثَاتِ
وَأُدْرِكُ أَنِّي سَمِيعٌ بَصِيرٌ فَأَعْجِبُ كَيْفَ أَتَتْنِي الصِّفَاتِ
وَأَعْجِبُ كَيْفَ يَسِيرُ الطَّعَامُ فَيَمْنَحُ جِسْمِي غِذَاءَ الْحَيَاةِ
وَقَدْ أَتَمَنَّى خَفِيفَ الْمُنَى فَأَعْجِزُ أَنْ أَجْلُبَ الْأُمْنِيَّاتِ

* * *

فَأَمَعْتُ فِي عَجْزِي الظَّاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي النَّفْسِ لِلْبَاحِثِ الْمَذْكُرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

دمشق حوالي سنة ١٣٨٠ هـ

* * *

(٣)

سبحان من قدر فهدى

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ...﴾ (سورة الأنعام) ﴿٣٨﴾

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ﴾ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾﴾ (سورة طه)

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ﴾ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾﴾ (سورة الأعلى)

(أ) « الغريزة »

بِفَعْلٍ الْغَرِيزَةَ يُهْدَى الصَّغِيرُ	وَبِالْعَقْلِ وَالرَّأْيِ يُهْدَى الْكَبِيرُ
وَكُلُّ الْبَهَائِمِ تُهْدَى إِلَى	وَطَائِفِهَا بِأَدَقِّ الْمَسِيرِ
فَتَغْدُو الطُّيُورُ لِارْزَاقِهَا	بِنَفْسِ الْغَنِيِّ وَكَدِّ الْفَقِيرِ
تَطُوفُ الْخَمَائِلُ مَرْهُوَّةٌ	وَتَعْبُثُ فِي صَفَحَاتِ الْغَدِيرِ
وَتَنْضَحُ فِي الْأَرْضِ طَلَّ الْجَمَالِ	مُسَبَّحَةً لِلْبَدِيعِ الْقَدِيرِ
وَتَبْنِي عَلَى الْأَمْنِ أَعْشَاشَهَا	مَسَاكِنَ صَالِحَةً لِلطُّيُورِ
وَتَحْضُنُ فِي رَحْمَةٍ بَيْضَهَا	وَتَرْقُبُهُ بِحَنَانٍ كَثِيرِ
وَتَرْعَاهُ مُضْنِيَّةً ^(١) نَفْسَهَا	لِيَخْرُجَ ذَاكَ الْخَبِيُّ الصَّغِيرُ

(١) أضناه المرض: إذا اشتد عليه.

فَمَنْ رَاقَبَ الطَّيْرَ فِي سَعِيهَا . . . لِأَفْرَاحِهَا أَذْهَشَتْهُ الْأُمُورُ

تَبَصَّرْتُ فِي سَرِّهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
هُنَا لِذَوِي النَّظَرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ . . . فَأَمَنْتُ بِهِ

(ب) «الفرخ»

يَا لَهَا إِحْدَى الْعَجَائِبِ يَا لَهَا إِحْدَى الْغَرَائِبِ
مَا الَّذِي أَنْشَأَ هَذَا الْفَرْخَ مَنْضُودَ التَّرَائِبِ
مُتَقَنَّ الصَّنْعَةِ قَدْ تَمَّتْ لَهُ كُلُّ الْمَطَالِبِ
مِنْ نَوَاةٍ دُونَ دَرْكِ الطَّرْفِ قَدْ صَيَنْتُ بِذَائِبِ
ضِمْنِ سَجْنٍ مُحْكَمٍ التَّ شَيْدٍ مِنْ كُلِّ الْجَوَائِبِ
دَخَلَ الدَّفْءُ إِلَيْهِ فَنَمَا وَهُوَ يُغَالِبِ
يَأْكُلُ الذَّائِبَ مِمَّا حَوْلَهُ قَيْدَ مُحَاسِبِ
فَإِذَا السَّجْنُ خَلَا مِنْ رِزْقِهِ قَامَ يُطَالِبِ
يَنْقُبُ السَّجْنَ بِنَقْرِ حَسَنِ الْحِيلَةِ دَائِبِ
أَيُّهَا السَّجْنُ تَمَزَّقْ وَتَنَائِي يَا عَصَائِبِ
قَدْ نَمَا رِيشِي وَمِنَقَا رِي وَأَصْبَحْتُ أُغَالِبِ
لَسْتُ أَرْضَاكَ مُقَامِي الْيَوْمَ إِنِّي ذُو مَخَالِبِ
فَتَحَطَّمْ إِنِّي فَوْقَ قِيسَاطِ الرِّيحِ رَاكِبِ
أَنْشُدُ الْحُرِّيَّةَ الْحُلُوءَ فِي سَامِي الْمَرَاتِبِ
هَذِهِ قِصَّةٌ هَذَا الْفَرْخِ فِي كَوْنِ الْعَجَائِبِ
مَنْ حَبَاهُ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَاهُ فِي الْمَسَارِبِ

* * *

تَأَمَّلْتُ فِي خَلْقِهِ الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الْفُرْخِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

(ج) «الطَّيْرُ الْمَغْرَدُ»

يَتَغَنَّى	يَتَرَنَّمُ	هُوَ بِالتَّغْرِيدِ مُغْرَمٌ
أَوْ رَأَى زَهْرًا تَبَسَّمُ		كُلَّمَا شَاهَدَ صُبْحًا
عَالَمِيَّ	يَتَكَلَّمُ	عَبْقَرِيٌّ بِلِسَانٍ
وَالْتَّغْرِيدِ مُوسِيقَى وَسَلَّمُ		وَلَهُ فِي الصَّوْتِ
أَلْحَانِهِ كَمْ يَتَعَلَّمُ		وَاضِعُ الْأَلْحَانِ مِنْ
يَشْتَهِي لَا يَتَبَرَّمُ		أَيْنَمَا طَارَ رَأَى مَا
وَلَهُ فِي الدَّوْحِ مَغْنَمُ		وَلَهُ فِي الدَّوْحِ مَأْوَى
أَوْ رَأَى الْغُذْرَانَ حَوْمُ		إِنْ رَأَى الرُّوْضَ تَقْضَى
وَبِالْخُضْرَةِ مُغْرَمُ		هُوَ بِالْحُسْنِ وَبِالْمَاءِ
الْفَنِّ أَمْ كَيْفَ تَعَلَّمُ؟		مَنْ هَدَى الطَّيْرَ لِهَذَا

تَأَمَّلْتُ فِي أَمْرِهِ الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الطَّيْرِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

(د) «الطُّفْلُ الصَّغِيرُ»

مَنْ الَّذِي عَلَّمَنِي فَنَ الرُّضَاعِ فِي الصَّغَرِ؟
وَمَنْ هَدَانِي أَنْ أُمِصَّ الشَّدِيَّ فِعْلَ مَنْ مَهَرُ؟
مِنْ بَعْدِ أَنْ أَعَدَّهُ أَفْضَلَ إِعْدَادٍ قَدِرُ
مُعَلِّقًا فِي صَدْرِ أُمِّي حَيْثُ أَهْوَى وَأُسِرَّ
مُزَوِّدًا بِرَحْمَةٍ وَمَعْمَلٍ وَمُدَّخِرِ
يَمْنَحُنِي خَيْرَ حَلِيبٍ لَطْفُولَاتِ الْبَشَرِ
مَهْمَا أَتَيْتُهُ رَأَيْتُ طَارِحَ الْأَكْلِ حَضِرُ
يُعَدِّلُ التَّحْضِيرَ لِي وَفَقَ احْتِيَاجَاتِ الْعُمُرِ
مُنَاسِبٌ بِدِقَّةٍ لِمَعْدَتِي وَلِلْمَمَرِّ
فَأَغْتَذِي مِنْهُ وَمِنْ حَنَانِ أُمِّي الْمُنْهَمِرِ
تَضُمُّنِي وَحُبُّهَا وَحُضْنُهَا لِي قَدْ غَمِرُ
كُلُّ الظُّرُوفِ الصَّالِحَاتِ جُمِعَتْ لِي بِقَدَرِ
وَكُلُّ مَا يَصْنَعُهُ النَّاسُ بَدِيلٌ لَا يَسِرُّ
لَأَنَّهُ يَظَلُّ نَا قِصَّ الشُّرُوطِ وَالْأَثَرِ
هَلْ كُلُّ هَذَا قَدْ جَرَى مِنْ دُونِ رَبِّ مُقْتَدِرِ؟
هَلْ تَمَّ هَذَا صُدْفَةً يَا خُبَرَ جَاهِلٍ كَفَرُ

* * *

تَفَكَّرْتُ فِي حَالِنَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الطُّفْلِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(هـ) «النحل»

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾﴾ (سورة النحل).

مَنْ عَلَّمَ النَّحْلَةَ أَنْ	تَبْنِي أَحْلَى مَمْلَكَةٍ
أَسْرَابُهَا تَسْعَى إِلَى	الزَّهْرِ بِأَبْهَى حَرَكَةٍ
تَرْقُصُ رَقَصَاتِ الْوَصِيفَاتِ لِتَرْضَى الْمَلِكَةَ	تَشْمُهُ تَضُمُّهُ تَطُوفُ حُبًّا فَلَكِهِ
كَعَابِدٍ فِي الْمَسْجِدِ	الْحَرَامِ يَقْضِي نُسُكِهِ
تَرْشُفُ مِنْ رَحِيقِهِ	وَلَا تَخَافُ شَرَكَهُ ^(١)
تَسْلُكُهُ لِمَعْمَلٍ	جَلَّ قَدِيرُ سَلَكِهِ
تَطْبُخُهُ شَهْدًا بِهِ	شِفَاؤُنَا وَالْبَرَكَهَ
تَبْنِي بِنَاءً مُتَقَنًا	حُجْرَاتُهُ كَالشَّبَكَةِ
كَأَنَّهُ سَبِيكَةٍ	أَيُّ خَيْرٍ سَبَكِهِ؟!
أَفْعَالُهَا غَرِيزَةٌ	هَادِيَةٌ لَا مَلَكَهَ
جَلَّ الَّذِي أَلْهَمَهَا	وَقَالَ: كُونِي مَمْلَكَةً

* * *

تَأَمَّلْتُ فِي خَلْقِهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي النَّحْلِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ... فَأَمَنْتُ بِهِ

● ● ●

(١) الشَّرْكُ: حَبَائِلُ الصَّيْدِ.

(و) « الْخُفَّاش »

إِنَّ فِي الْخُفَّاشِ مِنْ اتِّقَانٍ صُنْعٍ أَلْفَ آيَةٍ
 إِنَّ جُنْحَيْهِ شِرَاعَانِ أَعْدَا بِعِنَايَةٍ
 جِدْعُهُ. أَطْرَافُهُ. مُنْغَمِسَاتٌ بِعَبَايَةٍ
 غَيْرَ إِبْهَامَيْهِ ظِلًّا خَارِجَيْنِ لِلنَّهَايَةِ
 هُوَ ذُو ضَرْعٍ وَلَكِنْ شَدَّ إِذْ طَارَ لِغَايَةٍ
 وَهُوَ طَيْرٌ شَدَّ لَا يَحْتَاجُ مِنْ رِيشٍ وَقَايَةٍ
 هُوَ طَيْرُ اللَّيْلِ جَوَّابُ الدِّيَاجِي بِرِعَايَةٍ
 فَاتِحاً لِلصَّيْدِ ثَغْراً مُتَقِناً فَنَ الرَّمَايَةِ
 وَهُوَ إِذْ يُبْصِرُ قَدْ يُبْصِرُ مِنْ دُونِ الْكِفَايَةِ
 يَتَحَدَّى كُلَّ دَيَّجُورٍ إِلَى حَدِّ الْعَمَايَةِ
 كَيْفَ لَا تَصْدُمُهُ الْأَشْيَاءُ؟ مَا هَذِي الْحِمَايَةِ؟
 إِنَّهُ يَعْطِفُ عَنْهَا بِعَجِيبٍ مِنْ دِرَايَةٍ
 بَحْثُوا. قَالُوا: هُوَ «الرَّادَارُ» يُعْطِيهِ الْهِدَايَةَ
 هُوَ بِالصَّوْتِ وَرَجَعَ الصَّوْتِ يَفْرِي بِعِنَايَةٍ

* * *

تَفَكَّرْتُ فِي أَمْرِهِ الْبَاهِرِ
 فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
 خَفَافِشٌ فِيهَا لِمَنْ يَعْتَبِرُ
 رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ... فَأَمَنْتُ بِهِ

(ز) « الْعَنْكَبُوت »

نَسِجٌ عَجِيبٌ وَغَزْلٌ غَرِيبٌ تَجِدُ الْعَنَّاكِبُ فِي أَمْرِهِ
 وَصُنْعُ الْحَرِيرِ بِأَثْدَانِهَا تَحَارُ الْخَلَائِقُ فِي سِرِّهِ

تَبُّتُ الْخُيُوطَ أَدَقَّ الْخُيُوطِ
وَتَغْزِلُ مَا بَيْنَهَا كَالَّذِي
وَتَنْسُجُ أَيْبَاتَهَا الْمُحْكَمَاتِ
فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ إِلَى الْعَنْكَبُوتِ
وَمَا يَعْجِزُ النَّاسُ عَنْ مِثْلِهِ
فَمَا زَادَ خَيْطٌ عَلَى قَدْرِهِ
تَعَلَّمَ غَزْلاً مَدَى عُمْرِهِ
كَفَعَلَ الْمُهَنْدِسِ فِي قَصْرِهِ
مَا يَعْجِزُ النَّاسُ عَنْ سَبْرِهِ
وَإِنْ عَرَفُوا السِّرَّ مِنْ خُبْرِهِ

* * *

تَبَصَّرْتُ فِي أَمْرِهِ الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الْعَنْكَبُوتِ لِأَهْلِ النَّظَرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ
... فَأَمَنْتُ بِهِ

● ● ●

(ح) «طَائِرُ الْبَطْرِيقِ»

طَائِرُ الْبَطْرِيقِ يَسْتَرْعِي النَّظَرَ
إِنْ مَشَى تَحَسَّبُ إِنْسَاناً مَشَى
رَازِئاً مُتَيِّْداً تَحَسَّبُهُ
يَرْتَدِي مِعْطَفَهُ الْأَسْوَدَ فِي
وَالْقَمِيصُ الْأَبْيَضُ الْحُلُو عَلَى
وَوَشَاحُ جَاءَ مِنْ مِعْطَفِهِ
هُوَ سَبَّاحُ خَطِيرٍ مَاهِرٍ
وَهُوَ غَوَاصٌ عَلَى الْحُوتِ إِذَا
ضَاقَ جُنْحَاهُ فَكَانَا عِنْدَهُ
إِنَّهُ إِنْ لَمْ يَطِرْ فِي جَوْهِ
إِنْ تَبَضُّ أَنْثَاهُ أَلْقَتْ حَمْلَهَا
هُوَ ذُو جُنْحَيْنِ لَكِنْ لَمْ يَطِرْ
نَاصِبَ الْقَامَةِ لَا يَخْشَى الْخَطِرَ
فَيَلْسُوفاً فِي الْمَعَانِي يَفْتَكِرُ
ظَهْرُهُ مِثْلَ رِذَاءٍ مِنْ حَبَرٍ
صَدْرُهُ وَهُوَ لِكَعْبِيهِ سَتَرُ
زَيْنِ الصَّدْرِ وَأَرْخَى وَنَثَرَ
يَسْبِقُ الْحُوتَ إِذَا الْحُوتُ نَفَرَ
زَاغَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَقَدَرَ
مُجْدَفَيْنِ فِيهِمَا سِرُّ الظَّفَرِ
طَارَ عَبْرَ الْمَاءِ طَيْرَ الْمُقْتَدِرِ
وَأَتَى يَحْضُنُهُ الزَّوْجُ الذَّكَرُ

قَدُمُ الزَّوْجِ سَرِيرٌ دَافِيٌّ يَحْضُنُ الْبَيْضَةَ وَالرِّيشُ غَمَرٌ
 وَيَكُونُ الْحَضْنُ شَهْرَيْنِ هُمَا لَهُزَالٍ وَسَقَامٍ وَسَهَرٌ
 وَإِذَا كُلُّ رَجَا جِيرَانَهُ فَتَوَلَّى الْحَضْنَ مِنْهُمْ مَنْ حَضَرَ
 أُمَّةٌ تَجْمَعُهَا رَابِطَةٌ وَإِخَاءٌ فِي مُقَامٍ أَوْ سَفَرٍ
 إِنْ سَعَى الْجُمْهُورُ لِلْكَسْبِ ثَوَى يَحْرُسُ الْأَطْفَالَ فِي الْمَأْوَى نَفَرٌ
 يَا بَنِي الْبَطْرِيقِ هَيَّا أَنْتَظِمُوا فِي صُفُوفٍ مُمْتِعَاتٍ لِلنَّظَرِ
 أَنْتُمُو تُرَعُونَ فِي مَدْرَسَةٍ فِي الْهَوَاءِ الطَّلَقِ فِي الْجَوِّ الْعَطْرِ
 فِي رُبُوعِ الثَّلَجِ فِي آمِنِهَا فِي شُعَاعِ الشَّمْسِ فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ

تَفَكَّرْتُ فِي خَلْقِهَا الْبَاهِرِ
 فَآمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
 بَطَارِيقُ فِيهَا لِمَنْ يَعْتَبِرُ
 رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ

... فَآمَنْتُ بِهِ

• • •

(ط) «الأنعام»

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ (٧١)
 وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا
 يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ (سورة يس).

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
 تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا
 وَمِثَالًا إِلَى حِينٍ﴾ (٨٠) (سورة النحل).

عَجِبْتُ لَهَا ثَرَوَةً فِي الدِّيَارِ
فَمِنْهَا رُكُوبٌ تَجُوبُ الْقِفَارِ
تَشْدُ الْمَحَارِثَ طَوْعَ الْكِبَارِ
عَجِبْتُ لِأَصَوَافِهَا الزَّاهِيَاتِ
عَجِبْتُ لِأَثْدَانِهَا الدَّافِقَاتِ
عَجِبْتُ لِأَلْبَانِهَا الطَّيِّبَاتِ
تَفِيضُ عَطَاءٍ بِخَيْرَاتِهَا
تَشُقُّ الصُّفُوفَ بِهِمَاتِهَا
وَطَوْعَ الصَّغَارِ بِعِزَمَاتِهَا
عَجِبْتُ لِثَرَوَةِ أَوْبَارِهَا
عَجِبْتُ لِخَيْرَاتِ أَشْعَارِهَا
عَجِبْتُ لَوَافِرِ آثَارِهَا

* * *

عَجِبْتُ لَهَا ثَرَةً بِالْعَطَاءِ
تَجُودُ إِلَى حَدِّ بَذْلِ الدَّمَاءِ
فَتُعْطِي الْغِذَاءَ وَتُعْطِي الْكِسَاءِ
مِنْهَا وَمِنْ فَيْضٍ أَنْسَالِهَا
وَلَيْسَتْ تَمُنُّ بِأَفْضَالِهَا
وَتَمْنَحُ مِنْ كَدِّ أَعْمَالِهَا

* * *

عَجِبْتُ لَهَا نِعَمًا لَا تُعَدُّ
فَلَا شَيْءَ فِيهَا خَبِثٌ يُرَدُّ
إِلَى الرُّوثِ مِنْهَا فَهَذَا يُعَدُّ
تَجُودُ بِهَا وَادِعَاتِ النَّعَمِ
عَدِيمٌ مِنَ النَّفْعِ عِنْدَ الْفَهْمِ
لِمَدِّ الزُّرُوعِ بِرِزْقِ دَسَمِ

* * *

تَأَمَّلْتُ فِي صُنْعِهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِيهَا لِذِي النَّظَرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ
... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(ي) «الإبل»

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ (سورة الغاشية) (٧)

سَلَكَتُ الْبَوَادِي عِبْرَ الرَّمَالِ
بِأَخْفَافِهَا صَنْعَةً أُحْكِمْتُ
تَصَاحِبُنِي رِفْقَةً مِنْ جَمَالِ
مُلاَيِمَةٍ لِفَيَافِي الرَّمَالِ

لَقَدْ أَذْهَشْتَنِي بِمَا زُوِّدْتُ بِهِ مِنْ صِفَاتٍ لِشَدِّ الرَّحَالِ
وَأَذْهَشَنِي صَبْرُهَا فِي الْمَسِيرِ بِحَرِّ الْهَجِيرِ وَفَقْدِ الْبِلَالِ
وَفِي طَوْلِ أَعْنَاقِهَا صَنْعَةً تُلَائِمُ رَفْعَ الرَّحَالِ الثَّقَالِ
إِذَا هِيَ سَارَتْ بِقُرْبِ الْجِبَالِ تَوَهَّمَتَهَا مِنْ صِغَارِ الْجِبَالِ
وَيَحْسَبُهَا شَاعِرٌ سَيَّرَتْ عِلَامَةً أَحْدَاثِ يَوْمِ الْمَالِ
فَكَمْ مِنْ دَلِيلٍ بِهَا مُثِبٌ لِحِكْمَةِ خَالِقِهَا ذِي الْجَلَالِ

* * *

بَصُرْتُ بِإِتْقَانِهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
جِمَالُ حِسَانٍ جِيَادُ الْعَبَرِ
لَأَهْلِ الْبَصِيرَةِ أَهْلُ الْبَصَرِ
بِهِنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مُعْتَبَرٌ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ
... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(ك) «الخیل»

﴿وَالْعَدِيدِ صَبِيحًا﴾ ١ ﴿فَالْمُورِبَتِ قَدَحًا﴾ ٢ ﴿فَالْمُعِيرَتِ صُبْحًا﴾ ٣ ﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾ ٤ ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ ٥ ﴿(سورة العاديات).﴾

تَهْزُ النُّفُوسَ تُثِيرُ الْعَجَبَ جِيَادُ الْهُجُومِ جِيَادُ الْهَرَبِ
جِمَالُ وَعِزٍّ وَعَدُوٍّ بِهِ أَمَارَاتُ كِبَرٍ جَمِيلٍ مُحَبِّ
إِذَا سِرْنَ مُخْتَالَةً لَمْ تُدَمَّ فَمِنْ خَلْفٍ ذَلِكَ دَرَكُ الطَّلَبِ
تُغَيِّرُ بِقَلْبٍ مِنَ الصَّخْرِ قُدَّ فَلَا يَعْتَرِيهِ وَجِيفُ الرَّهَبِ
تُسَمُّ الْأَنْوَفَ تَشْقُ الصُّفُوفَ تَخُوضُ الْحُتُوفَ. هَوَى مَنْ رَكِبَ
إِذَا شِئَتْ كَرَّتْ فَمَا أَدْبَرَتْ وَإِنْ شِئَتْ أَتَقَنَّتِ الْمُنْقَلَبِ

لَهَا فِي الْمَلَا حِمٍ مِمَّا مَضَى مَقَامٌ رَفِيعٌ وَعَتَهُ الْكُتُبُ
لَهَا فِي الْجَمَالِ نَصِيبٌ يَظَلُّ مَدَى الدَّهْرِ زَادًا لِحُلُوِ الْأَدَبِ
تَنَاسُقُ تَكْوِينَهَا لِلَّذِي أُعِدَّتْ لَهُ فَوْقَ حَدِّ الْعَجَبِ

* * *

بَصُرْتُ بِإِتْقَانِهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الْخَيْلِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

* * *

(٤)

الماء

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾ (سورة الواقعة).

﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾ (سورة الروم).

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَاقِرُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾ ﴾ (سورة النور).

﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ﴿١﴾ فَالْحَمَلَاتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا ﴿٤﴾ ﴾ (سورة الذاريات).

(*) المفردات :

الْمُزْنُ : السَّحَابُ . أُجَاجًا : غَيْرَ صَالِحٍ لِلشُّرْبِ لشدّة ملوحته وحرارته . كِسْفًا : قِطْعًا مُتْرَاكِمَةً . الْوَدْقُ : الْمَطَرُ . يُزْجِي : يَسُوقُ . رُكَامًا : بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ .
الذَّارِيَاتِ : الرِّيَاحُ تَذَرُو الْأَشْيَاءَ وَمِنْهَا ذَرَاتُ الْبُخَارِ وَالْمَاءِ . فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا : أَيِ السُّحُبِ الَّتِي تَحْمِلُ الْمَاءَ .

(أ) « الدّورة المائيّة »

يَتَمَطَّى يَتَبَخَّرُ يَتَسَامَى يَتَفَطَّرُ
 قَدْ أَثَارَ الرِّيحُ فِيهِ بَعْضَ كِبَرٍ فَتَكَبَّرُ
 رَكِبَ الرِّيحَ صُعُودًا وَتَهَادَى وَتَبَخَّرُ
 وَمَضَى فِي الْجَوِّ يَجْرِي سُحْبًا لَا تَتَعَثَّرُ
 جِسْمُهُ امْتَدَّ فَخَفَّ الْوِزْنُ مِنْهُ فَتَبَخَّرُ
 وَتَلَاقَى فَوْقَ مَتْنِ الرِّيحِ كَالْقُطْنِ الْمُبَعَثَرُ
 هُوَ فِي الْأَجْوَاءِ يعلُو بَيْنَ بَيْنٍ لَيْسَ أَكْثَرُ
 قَدَّرَ مَا خَفَّ تَسَامَى وَلَوْ ازْدَادَ تَجَبَّرُ
 وَرِيَّاحٌ لَمَلَمْتُ مِنْ نَشْرِهِ مَا قَدْ تَبَعَثَرُ
 فَعَدَا فِي الْجَوِّ أَكْوَا مَاءً مِنَ الْبَحْرِ الْمُبَخَّرُ
 كَقَطِيعٍ مِنْ جِبَالٍ مَلَأَ الْجَوَّ وَأَعَصَرُ
 ثُمَّ سَاقَتْهُ رِيَّاحٌ شَطَرَ مَا مَاتَ فَأَقْفَرُ
 مِنْ بِلَادٍ ظَامِيَّاتٍ وَجْهَهَا حَرَّانُ أَغْبَرُ
 ثُمَّ جَاءَتْ بَارِدَاتُ تَضْغُطُ السُّحْبَ وَتَعَصِرُ
 فَتَلَاقَى الْمَاءُ فِيهَا وَتَدَانَى وَتَقَطَّرُ
 وَهَوَى مِنْ ثِقَلٍ يَهْمِي عَلَى الْأَرْضِ وَيُمِطُّ
 فَجَرَى الْوَادِي وَعَمَّ الْقَفْرُ بِالْمَاءِ الْمُقَطَّرُ
 عَادَ لِلْأَرْضِ لِيُرْوِي ظَامِيَّاتٍ تَتَحَيَّرُ
 عَادَ نَفَاعًا كَمَا كَانَ نَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَطْهَرُ
 وَخَلَا مِمَّا اغْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يَسْمُو وَيَقْطُرُ
 هَذِهِ حِكْمَةُ رَبِّ أَتَقَنَ الْخَلْقَ وَدَبَّرُ
 نَظَّمَ الْكَوْنَ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ أَمْرٍ وَسَيَّرُ

إِنَّ إِيْمَانِي بِرَبِّي مِلءٌ إِدْرَاكِي الْمُفَكِّرُ
مِلءٌ وَجْدَانِي وَقَلْبِي وَأَحَاسِيْسِي وَأَكْثَرُ

* * *

بَصُرْتُ بِدَوْرَةِ هَذَا الْمَطَرُ وَسِلْسِلَةِ الْمُتَقَنَاتِ الْكُبَرُ
وَمَا جَمَعْتُ مِنْ جَلِيلِ الْعِبَرُ فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْمُفْتَدِرُ

• • •

(ب) «الماء الذي نشربه»

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ (١٨) ﴿أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ (٦٩)
لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (٧٠) ﴿ (سورة الواقعة).

أَضَاءٌ عَلَى الْأَرْضِ نُورُ الْحَيَاةِ وَزَيْنَهَا بِجَمِيلِ الصِّفَاتِ
بَصُرْتُ بِهِ فَإِذَا زَيْتُهُ مِنْ الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَالنَّابِعَاتِ
وَتَحْمِلُهُ الْمُزْنُ عَبْرَ الْفَضَاءِ فَتَسْقِي الظَّمَاءَ بِشَتَّى الْجِهَاتِ
وَتَبْتَلِعُ الْأَرْضُ مِنْهُ الْكَثِيرُ وَتُعْطِيهِ بِالْأَعْيُنِ الدَّافِقَاتِ
فَتَحْيَا بِأَمْدَادِهِ الْوَارِدَاتِ وَيَنْبُتُ مِنْهَا بَدِيعُ النَّبَاتِ

* * *

تَبَصَّرْتُ فِي سِرِّهِ الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الْمَاءِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَّاعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(ج) «الماء العذب»

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة الأنبياء).

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة النور).

سَائِغُ أَلْطَفِ أَنْوَاعِ الشَّرَابِ
وَجَرَتْ أَصْنَافُهَا بَيْنَ الشُّعَابِ
حَفَنَةٌ مِنْ بَعْضِ أَخْلَاطِ التُّرَابِ
غَيْرَ نَحْوِ الْعُشْرِ مِنَّا فِي الْإِهَابِ
لَمْ يَكُنْ فِي الْكُونِ شَيْءٌ مُسْتَطَابٌ
بِنِظَامٍ رَائِعٍ وَفَوْقِ الطَّلَابِ
لِلتَّطْهِيرِ مَخْلُوقٌ عُجَابٌ
ذُو مِزَاجٍ نَافِذٍ مِنْ كُلِّ بَابٍ
يَصِلُ الْأَشْيَاءَ مِنْ خَلْفِ حِجَابٍ
مِنْ غِذَاءٍ نَاعِمِ الْجِسْمِ مُذَابٌ
كُلُّ شَرِيَانٍ وَتَبَتْ وَذَوَابٌ^(١)
وَلَكُمْ نَرْكَبُهُ فَوْقَ الرِّكَابِ
مِثْلَ أَطْوَادٍ جَرَتْ جَرَى السَّحَابِ

أَنْتَ حُلُو طَيِّبٌ يَا ابْنَ السَّحَابِ
سَائِلٌ مِنْكَ الْحَيَاةُ انْبَعَثَتْ
إِنَّمَا أَجْسَامُنَا مِنْكَ وَمِنْ
لَوْ عَصَرْنَاكَ جَمِيعاً لَمْ نَدْعُ
لَوْ تَخَلَّى عَنْكَ مَا نَطْعُمُهُ
جَلٌّ مَنْ قَدْ رَكَّبَ الْمَاءَ لَنَا
هُوَ لِلْأَرْوَاءِ. لِلتَّنْظِيفِ. لِلْغَسْلِ
هُوَ لِلتَّذْوِيبِ مَا أَحْسَنَهُ
إِنَّهُ خَيْرٌ وَسِيطٍ نَافِعٍ
مَرَكَّبٌ يَحْمِلُ مَا أَنْحَلَّ بِهِ
وَبِهِ يَسْرُبُ فِي لُطْفٍ إِلَى
إِنَّنَا نُرَوِي بِهِ أَحْيَاءَنَا
تَمُخَّرُ الْفُلُكُ بِهِ عَابِرَةٌ

* * *

فَنُوفِي اللَّحْمَ وَفَرّاً فِي الْوَعَابِ^(٢)
صَدَتْ مِنْ مَائِكَ مَا لَذَّ وَطَابُ

هُوَ حَقْلٌ نَزَرَعُ اللَّحْمَ بِهِ
أَيُّهَا الصَّيَّادُ فَادْكُرْنِي إِذَا

* * *

(١) الذُّوَابُ: جمع مفردة ذُؤَابَة، وذُؤَابَةٌ كل شيء أعلاه...

(٢) الوَعَابُ: الأوعية الواسعة، تقول: وعَاءٌ وعَيْبٌ، أي: واسع، وأوعية وعَابُ.

كُلُّ مَا يَبْرُدُ يَنْضُمُ سِوَى الْمَاءِ إِنْ يَجْمُدُ غَدَا رَحَبَ الْجَنَابِ
إِنَّهُ يَمْتَدُّ كَيْ يَطْفُو فَلَا يَقْتُلُ الْأَحْيَاءَ فِي غَمْرِ الْعَبَابِ

* * *

جَلَّ مَنْ قَدْ خَلَقَ الْمَاءَ لَنَا بِنِظَامٍ رَائِعٍ وَفَقَ الطَّلَابِ
إِنَّهُ لَوْ جَفَّ لَمْ نَلَقَ الَّذِي ذَاكَ فِي الْأَفْوَاهِ مِنْ لَيْنِ الرُّضَابِ
إِنَّهُ لَوْ غَاضَ فِي أَفْوَاهِنَا لَمَضَعْنَا الشُّوكَ مِنْ فَرْطِ الْعَذَابِ
إِنَّهُ لَوْ غَاضَ فِي أَعْيُنِنَا لَعَدَّتْ كَالْجَمْرِ مِنْ فَرْطِ التَّهَابِ

* * *

تَبَصَّرْتُ بِالْمَاءِ أَصْلَ الْحَيَاةِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْمُقْتَدِرِ
وَفِي الْمَاءِ لِلْبَاحِثِ الْمُدَكِّرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(د) «البحر»

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾ (سورة الجاثية).

وَقَفْتُ عَلَى الشَّاطِئِ الْأَزْرَقِ
إِذَا مَوْجُهُ مِنْ تِلَالِ الزُّجَاجِ
شَظَايَاهُ تَنْبُثُ فَوْقَ الصُّخُورِ
كَأَنَّ تَدَافُعَ أَمْوَاجِهِ
أَمْوَاجُ عُودِي وَلَا تَحْذَرِي
أَتَبِغِينَ فِي الْبَرِّ حُلُوَ الْأَمَا
تُلَحِّينَ. لَا تَسْأَلِينَ الزَّمَانَ:
أُرَاقِبُ بِالنَّظَرِ الْمُحَدِّقِ
تَكْسَرُ كَالْأَمَلِ الْأَخْرَقِ
لِيَحْتَفِلَ الشَّطُّ بِالرُّوْنَقِ
هُرُوبٌ مِنَ الْخَطَرِ الْمُغْرِقِ
فَإِنَّكَ فِي الْبَحْرِ لَنْ تَغْرِقِي
نِ أَمْ مِنْهُ لِلْبَحْرِ أَنْ تَسْرِقِي
مَاذَا مَضَى مِنْهُ؟ مَاذَا بَقِيَ؟

رَوَائِعُ فِي الشَّطِّ لَا تَنْتَهِي تَسِيرُ مَعَ النَّظْرِ الْمُطْلَقِ
تَدَبَّرْتُهَا بِدَقِيقِ الْفُهْمِ لَعَلِّي بِالْحَقِّ أَنْ أَلْتَقِيَ

* * *

وَأَرْسَلْتُ طَرْفِي فَوْقَ الْعُبَابِ^(١) فَطَافَ يَعْوُمُ بِلا زُورِقِ
وَشَاهَدَ فِيهِ الْجَوَارِي الْكِبَا رَ تَسْبَحْنَ كَالْبَطِّ وَاللَّقْلِقِ
عَلَى بَرْكََةِ الْقَصْرِ بَيْنَ الْمُرُوجِ تَهَادَى بِهَا وَرَقُ الزَّنْبِقِ
تَدَبَّرْتُهَا بِدَقِيقِ الْفُهْمِ لَعَلِّي بِالْحَقِّ أَنْ أَلْتَقِيَ

* * *

فَشَاهَدْتُ فِيهَا أَيْدِيَ الْقَدَرِ تَهْزُ الْقُلُوبَ تَهْزُ الْفِكْرُ
تُنَبِّهُ أَنَّ الْعَلِيمَ الْحَكِيمَ وَرَاءَ السُّجُوفِ هُوَ الْمُقْتَدِرُ
وَفِي الْبَحْرِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

* * *

(١) الْعُبَابُ: معظم الماء.

(٥)

السحاب والبرق

﴿الَّذِينَ يَرْجُوا سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلَّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابِرُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ (سورة النور).

تَكَاثَفَتِ السُّحُبُ مِلءَ الْأَفُقِ	ثِقَالَ الْبُطُونِ بِمَاءٍ غَدَقَ
وَأَظْلَمَتِ الْأَرْضُ مِنْ ظِلِّهَا	وَأَمْسَتْ مَصَابِيحُهَا تَخْتَنِقُ
وَشَقَّتْ بُرُودَ الظَّلَامِ الْبُرُوقُ	خَوَاطِفَ مِنْ شِدَّةٍ تَأْتِلِقُ
يَكَادُ سَنَاها الشَّدِيدُ السَّرِيعُ	يَخْطِفُ أَبْصَارَنَا وَالْحَدَقُ
فَمِنْ أَيْنَ شِحْنُهُ ذَا الْكَهْرِبَاءِ؟	وَمَا هُوَ خَزَائِنُهَا الْمُتَسِقُ
فَطَاقَتْهَا فَوْقَ حَدِّ الْحِسَابِ	لَدَيْنَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيَخْتَرِقْ
وَلَوْ أَنْ كُتِلَتْهَا جُمِعَتْ	عَلَى جَبَلٍ رُبَّمَا يَحْتَرِقُ
يُهَوِّنُ مِنْ أَمْرِهَا أَنَّهَا	تَبَدَّدُ فِي جَنْبَاتِ الْأَفُقِ

* * *

وَكَسَّرْنَ كُلَّ سُكُونٍ مُخِيفٍ	رُعُودٌ بِأَرْجَائِهَا تَنْطَلِقُ
فَتَأْتِي بِخَوْفِ الصِّيَاحِ الْمُثِيرِ	مِنْ بَعْدِ خَوْفِ السُّكُونِ الزَّلِقِ ^(١)

(١) الزَّلِقُ: الموضع الذي فيه زلل وسقوط لعدم تماسكه.

فَكَمْ مُلِئَتْ أَنْفُسٌ بِالْوَجِيفِ وَكَمْ مُلِئَتْ أَرْؤُسٌ بِالْأَرْقِ
وَكَمْ أَسْرَعَتْ أَنْمُلٌ لِلصِّمَاحِ بِمَا نَالَهَا مِنْ شَدِيدِ الْفَرْقِ

* * *

وَأَفْرَغَتْ السُّحْبُ أَثْقَالَهَا فَسَالَتْ سِيُولُ وَسُدَّتْ طُرُقُ
وَدَبَّتْ بِمَيِّتِ الْبِلَادِ الْحَيَاةُ فَأَهْدَتْ لَنَا الثَّمَرَ الْمُؤْتَلِقُ

تَبَصَّرْتُ بِالْحَدَثِ الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
أُمُورٌ بِهَا لِلْفَتَى الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

* * *

(٦)

الرياح^(١)

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (سورة البقرة).

<p>طَابَتِ الْأَنْفَاسُ يَا أَهْلَ الْفِكْرِ تَشْرَحُ الصَّدْرَ وَتُحْيِي وَتَسُرُّ كُلُّ أَنْفَاسِي بِجُدْرَانِ الْحَجَرِ؟ وَبِهَا مِنْ مُوْجِشِ الْمَوْتِ نُذُرُ سَبَبِ الْأَمْرِ فَأَعْطَانِي الْخَبْرُ مِنْ وَقُودٍ لَهْبِي ذِي خَطَرُ مِنْ وَقُودٍ مُسْتَمِرٍّ مُحْتَضَرُ إِنْ عَلَتْ أَوْ نَقَصَتْ فِيهَا أَضَرُّ</p>	<p>فِي النَّسِيمِ الطَّلَقِ أَوْ يَبْنَ الشَّجَرُ فِي النَّسِيمِ الطَّلَقِ أَنْفَاسُ الْحَيَاةِ مَا الَّذِي يَتَّبِعُنِي إِنْ حُبِسْتُ إِنَّهَا تَصْدَعُ رَأْسِي إِنْ تَدُمُ قَدْ سَأَلْتُ الْبَاحِثَ الْعِلْمِيَّ عَنْ قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ مَا فِي «الْأُكْسِجِينِ» هُوَ مَا تَحْتَاجُهُ أَعْمَارُنَا وَلَهُ ضِمْنُ الرِّيَّاحِ نِسْبَةٌ</p>
---	--

(١) يُطلق الناس كلمة الهواء على الريح . وكلمة الهواء في اللغة العربية تُطلق على الجو ما بين السماء والأرض . وتُطلق على الخواء والخلاء ، أي الفراغ الذي لا شيء فيه . «انظر: لسان العرب في مادة هوا» . وقد تطلق على الريح كما جاء في الصحاح .

يَدْخُلُ الصَّدْرَ فَيُعْطِي وَقْدَهُ
 فِي حَنَائِيا الصَّدْرِ مَا يَطْرُدُهُ
 هُوَ لِلْأَحْيَاءِ سُمٌّ قَاتِلٌ
 فَإِذَا مَا حَبَسَتْهُ حُجْرَةٌ
 وَلَكُمْ تَعْجَبُ إِذْ تَعْلَمُ مَا
 إِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ أَنْفَاسِنَا
 يَا لَهَا مِنْ صَنْعَةٍ مُدْهِشَةٍ
 هِيَ فِي الْكَوْنِ دَلِيلٌ بَاهِرٌ
 وَمَتَى أَدَّى الْمُهِمَّاتِ صَدْرُ
 فَبَقَايَا الْوَقْدِ «إِكْسِيدُ» يَضُرُّ
 وَهُوَ وَقْدٌ وَغِذَاءٌ لِلشَّجَرِ
 جَلَبَ الْمَوْتَ لِمَنْ فِيهَا حَضَرَ
 لِنَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ جَمِّ الْأَثَرِ
 ثُمَّ يُعْطِي «الْأُكْسِجِينَ» الْمُعْتَصِرُ
 تَمَّ فِيهَا الْعَدْلُ مَوْفُورَ الْعَبْرِ
 يَحْمَدُ اللَّهَ. فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ؟

* * *

تَفَكَّرْتُ فِي الرِّيحِ وَقَدْ الْحَيَاةُ
 فَآمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْمُقْتَدِرِ
 فَتَضَرِّفُهُ عِنْدَ مَنْ يَعْتَبِرُ
 يَدُلُّ عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَآمَنْتُ بِهِ

* * *

(٧)

الأرض

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ (سورة غافر).

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (سورة الزخرف).

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ (سورة الحجر).

(أ) «أرضنا أمنا»

أَرْضُنَا أُمْنًا فَمِنْهَا خَرَجْنَا
كَمْ بِهَا أُمَّةٌ طَوَّاهُمْ ثَرَاهَا
وَعَلَيْهَا أَنْسَالُهُمْ تَتَوَالَى
وَحُشُودُ الْأَحْفَادِ تَسْعَى عَلَيْهَا
أَرْضُنَا هَذِهِ أُعِدَّتْ. أُمِدَّتْ.
دَوْرَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَيْهَا
وَأُمِلَتْ لَمَّا أُدِيرَتْ لِتَجْرِي
أَقْتَتْ. أُحْكِمَتْ. فَلَا الْحَرْ يُقْسُو
بِاتِّسَاقٍ وَحِكْمَةٍ وَنِظَامٍ
وَالْيَهَا مِنْ بَعْدِ حِينٍ نَعُودُ
كَمْ لِهَذِي الْأَجْدَاثِ مَرَّتْ حُشُودُ
بَعْضُهُمْ قَائِمٌ وَبَعْضُ حَصِيدُ
مِثْلَمَا كَانَ قَدْ سَعَتْهُ الْجُدُودُ
مُهَّدَتْ. ثُبَّتْ. رَعَاهَا الْمَجِيدُ
وَأَفَقَتْ مَا بِهِ الْحَيَاةُ تَجُودُ
فِي فُصُولِ تَمَرٍ ثُمَّ تَعُودُ
فِي رُبَاهَا وَلَيْسَ يَقْسُو الْجُمُودُ
دَائِرِيَّ حُدَّ الزَّمَانُ الْمَدِيدُ

فَعَدَا لِلْحَيَاةِ فِي الْأَرْضِ مَأْوًى وَقَرَّارٌ نِعَمَ الْقَرَارُ الْحَمِيدُ
جَلَّ مَنْ أَحْكَمَ النُّظَامَ بِأَيْدٍ وَرَعَانَا بِهِ عَلَى مَا يُرِيدُ

* * *

بَصُرْتُ بِإِتْقَانِهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الْأَرْضِ لِلْبَاحِثِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(ب) «آيات في الأرض»

﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ ﴿٢٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٢١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٢٢﴾
مَنْعَالَكُمْ وَلَا تَعْمَلُكُمْ ﴿٢٣﴾ (سورة النازعات).

حَوَادِثُ فِي الْأَرْضِ لَا تَنْتَهِي
جِبَالٌ كَأَوْتَادٍ شَدَّ الْأَدِيمِ
وَأَطْرَافُهَا بِإِتْقَاصٍ تَمُرُّ
وَفِيهَا مِنَ الْمَدِّ قَدْرُ الْغَنَاءِ
إِذَا أَنْتَ أَمَعَنْتَ فِي دَحْوِهَا
بَدَتْ أَنَّهَا حَيْثُ تَسْعَى تَدُورُ
تَبَارَكَ رَبُّ أَتَمَّ النُّظَامَ
وَأَحْكَمَهُ بِلَطِيفِ السَّبَبِ

* * *

بَصُرْتُ بِإِتْقَانِهِ الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الْأَرْضِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(ج) «دوران الأرض»

﴿وَعَايَةً لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاذَاهُمْ مُظْلِمُونَ﴾ (سورة يس).

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَرُ﴾ (سورة الزمر).

يَعْلَمُنَا مَسِيرَ الْأَرْضِ فِينَا	بَغَيْرِ السَّعْيِ لَا تُقْضَى الْأُمُورُ
تَدُورُ عَلَى الْفُصُولِ بِكُلِّ عَامٍ	لِنَجْنِي مَا بِهِ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ
وَمِحْوَرُهَا عَلَى الْمَلَوَيْنِ دَوْمًا	بِأَضْبَاطِ سُرْعَةٍ فِينَا يَحُورُ
فَيَعْكِسُ وَهْمُنَا الْأَشْيَاءَ حَتَّى	نَرَى أَنَا بِلَا سَعْيٍ نَمِيرُ
نَظْنُ الشَّمْسِ دَائِرَةً عَلَيْنَا	وَيَخْدَعُنَا مِنَ النَّظَرِ السَّفِيرُ
وَإِنَّا حَوْلَهَا - وَالْأَرْضُ دَوْمًا	تَسِيرُ بِنَا - عَلَى فَلَكَ نَدُورُ
وَنَلْتَمِسُ الْقَضَاءَ وَنَحْنُ نَلْهُو	وَنُهْمِلُ مَا بِهِ انْعَقَدَ الْمَصِيرُ
ظُنُونٌ لِلْحَيَاةِ مُخَرَّبَاتٌ	مُعْطَلَةٌ لِمَا وَهَبَ الْقَدِيرُ
بَصُرْتُ بِحِكْمَةِ الرَّحْمَنِ فِينَا	وَأَرْشَدَنِي مِنَ الْإِيمَانِ نُورُ
فَنَادَتْ مُهْجَتِي: اللَّهُ رَبِّي	هُوَ الْحَيُّ الْمُهِيمُنُ وَالْخَبِيرُ
وَخَرْتُ كُلُّ ذَرَاتِي سُجُودًا	لِعِزَّتِهِ وَعَمَّنِي السُّرُورُ
وَفِي ذُلِّي لَهُ أَذْرَكْتُ مَجْدِي	وَإِنِّي دُونَهُ شَيْءٌ حَقِيرُ

• • •

(د) «الجبال»

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ (سورة النبأ).

صَعَدَتْ الْجِبَالُ وَجُبَّتِ السُّهُولُ	وَطَوَّفَتْ بَيْنَ ثَنَائَا الْحُقُولُ
وَأَدْهَشَنِي جَبَلٌ رَاسِخٌ	بِعِزِّ الشَّبَابِ وَصَبْرِ الْكُهُولُ

تَفَكَّرْتُ فِيهِ إِذَا وَزْنُهُ مُثَبَّتٌ قِشْرَةَ هَذِي السُّهُولِ
تَفَكَّرْتُ فِيهِ إِذَا جَوْفُهُ مَسَارِبُ قَدْ تَصْطَفِيهَا السُّيُولُ
فَتَجْرِي عُيُونًا تُمِدُّ الظَّمَاءَ وَتَسْقِي الْحُقُولَ وَتَشْفِي الْعَلِيلَ

* * *

بَصُرْتُ بِإِتْقَانِهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
فَفِيهَا لِذِي النَّظَرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

* * *

(٨)

القمر

﴿الَّذِينَ تَرَوُا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۖ ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۖ ﴿١٦﴾﴾ (سورة نوح).

﴿نَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۖ ﴿٦١﴾﴾ (سورة الفرقان).

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ ﴿٣٢﴾﴾ (سورة إبراهيم).

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ ﴿٥﴾ ﴿١٣﴾﴾ (سورة الزمر،
وسورة فاطر).

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ ۖ ﴿٣٩﴾﴾ (سورة يس).

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۖ ﴿٥﴾﴾ (سورة يونس).

تُمِدُّهَا بِنُورِهَا وَتَحْتَجِبُ
حِجَابُهَا شَيْئًا فَشَيْئًا بِأَدَبٍ
جَمِيعِهِ فِي نِصْفِ شَهْرٍ يُحْتَسَبُ
وَنَالَ مِنَ الطَّافِهَا مَا يَرْتَقِبُ

كَوَكَبَةٌ تَابِعَةٌ لَأَرْضِنَا
غَرِيبَةٌ أَطْوَارُهَا تَرْفَعُ مِنْ
حَتَّىٰ إِذَا مَا كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهَا
وَاسْتَمْتَعَ السَّامِرُ فِي أَنْوَارِهَا

عَادَتْ فَأَرْخَتْ كُلَّ يَوْمٍ مَقْطَعًا
فِي كُلِّ يَوْمٍ تَصْطَفِي مَنْزِلَةً
فَنَحْسِبُ الشَّهْرَ عَلَى تَوْقِيتِهَا
وَمَا مَضَى مِنْ شَهْرِنَا وَمَا بَقِيَ
دَقِيقَةُ التَّوْقِيتِ لَا تَخْرِمُ مِنْ
كَوْكَبَةٍ عَامِلَةٌ دَائِبَةٌ
تَابِعَةٌ لَأَرْضِنَا. وَأَرْضُنَا
كَوْكَبَةٌ مُنِيرَةٌ لَيْسَ لَهَا
لَكِنَّهَا تَعَكِّسُ كَالْمِرَاةِ مَا
كَوْكَبَةٌ قَدْ لَقَّبُوهَا قَمَرًا
ظَنَّ بِهَا الْإِنْسَانُ مَا لَيْسَ بِهَا
وَحِينَ مَسَتْ قَدَمَاهُ ظَهَرَهَا
رَأَى بِهَا قَفْرًا وَصَمْتًا مُوحِشًا
وَلَمْ يَجِدْ فِيهَا حَيَاةً تُرْتَجَى
فَعَادَ لِلْأَرْضِ يَشْمُ تُرْبَهَا
وَزَادَ حُبَّهُ لَهَا وَقَالَ: يَا
وَكُلُّ مَا مِنْ حَوْلِهَا مُسَخَّرٌ

* * *

مِنْ سِتْرِهَا حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحُجُبِ
تُبْدِي لَنَا فِيهَا النَّصَابَ الْمُرْتَقِبَ
مِنْ يَوْمٍ أَنْ تَهْلَ حَتَّى تَغْتَرِبَ
لَهُ لَدَيْهَا مَا يَدُلُّ الْمُحْتَسِبَ
أَوْقَاتِهَا ثَانِيَةً عَبْرَ الْحَقْبِ
فَلَا تَنِي وَلَا يَمْسُهَا النَّصَبُ
تَابِعَةٌ لَشَمْسِنَا. يَا لِلْعَجَبِ
مِنْ ذَاتِهَا ضَوْءٌ جَمِيلٌ مُسْتَحَبٌ
تُمِدُّهَا مِنْ وَهَجِ ذَاتِ اللَّهَبِ
وَقَدْ حَلَا تَذَكِيرُهَا عِنْدَ الْعَرَبِ
فَرَاخٌ يَجْتَازُ الْفُضَاءَ بِدَأْبٍ
رَأَى بِهَا مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ ارْتَقَبَ
وَكُتْلًا مِنَ الصُّخُورِ تُجْتَلَبُ
وَلَمْ يَجِدْ فِيهَا الَّذِي كَانَ أَحَبَّ
وَيَحْتَوِيهَا بِعِنَاقٍ وَحَدَبٍ
قَوْمٍ هُنَا أَرْضُكُمْ الَّتِي تُحِبُّ
لَكُمْ فَلَا تَبْغُوا بِغَيْرِهَا السَّبَبَ

* * *

تَبَصَّرْتُ بِالْقَمَرِ الْبَاهِرِ وَتَقْدِيرِ تَوْقِيتِهِ الظَّاهِرِ
وَتَرْتِيبِ أَوْضَاعِهِ فِي السَّمَاءِ فَاَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِيهِ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يَعْتَبِرَ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَاَمَنْتُ بِهِ

* * *

(٩) السَّمَاء

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ
هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ ﴿٢﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾
(سورة الملك).

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَافًيْدٍ وَنَا الْمُوسِعُونَ﴾ ﴿٤٧﴾ (سورة الذاريات).

<p>وَأَرْقُبِ الْآفَلَكَ بِالْبَحْثِ الْمُفِيدِ وَاتَّئِدْ وَاسْتَجْلِ بِالرَّأْيِ السَّيِّدِ بَصَرٍ بِحَاشَةِ جِلْدٍ حَدِيدِ أَنْتَ فِي الْمَرْصَدِ تَبَاعُ عَتِيدُ؟ مُذْهِشَاتٍ سَاطِعَاتٍ مِنْ بَعِيدُ؟ مِنْ خِيَالٍ وَاسِعِ الْحَدْسِ مُجِيدُ لَيْسَ فِيهَا مَا بَيْنِي أَوْ مَا يَحِيدُ هِيَ فِي الطَّاعَةِ لِلْأَمْرِ الرَّشِيدِ</p>	<p>سِرٌّ مَعَ الْمَنْظَارِ فِي الْأَفْقِ الْبَعِيدِ وَتَأَمَّلْ فِي الْمَجَرَّاتِ الْعُلَا وَارْجِعِ الْكَرَّةَ وَالْكَرَّةَ فِي مَا الَّذِي اسْتَجَلَيْتَ يَا بَاحِشَنَا مَا الَّذِي شَاهَدْتَ فِي الْآفَاقِ مِنْ كُبْرِيَّاتٍ فَوْقَ مَا نَقْدُرُهُ جَارِيَّاتٍ فِي مَسَارَاتٍ لَهَا لَيْسَ فِيهَا مَا طَغَى عَنْ حَدِّهِ</p>
--	---

* * *

أَنْتَ سِيرِي هَهُنَا لَا تَخْرُجِي عَنْ مَسَارِ لَكَ فِي الدَّهْرِ الْمَدِيدِ

* * *

أَنْتِ مُرِّي فِي جُمُوعٍ نُظِّمْتَ وَاخْرُجِي دَهْرًا وَلِلْعُودِ الْحَمِيدِ

* * *

أَنْتِ كُونِي أُمَّ أَوْلَادٍ لَهُمْ بِكَ مَهْمَا ابْتَعَدُوا رَبُّطٌ شَدِيدٌ
قَدْ تَدَلَّتْ مِنْكَ أَثْدَاءُ لَهُمْ تَشْخُبُ الضَّوْءَ عَلَى قَدْرِ الْوَلِيدِ
أَيُّهَا الْأَبْنَاءُ دُورُوا حَوْلَهَا بِانْتِظَامٍ مِثْلَ دَوَرَاتِ الْعَبِيدِ
وَاقْبِسُوا مِنْهَا فَهْذِي أُمُّكُمْ لَا تَقُولُوا بَعْدَهَا: هَلْ مِنْ مَزِيدِ

* * *

أَنْتِ كُونِي لِلْهُدَى فِي مَوْقِعٍ أَنْتِ لِلرَّجْمِ وَلِلصِّدِّ السَّدِيدِ
أَنْتِ كُونِي شُهْبًا ثاقِبَةً أَنْتِ فَاَنعِي كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدِ

* * *

كَائِنَاتٌ مُدْهِشَاتٌ لِلنُّهَى هَادِيَاتٌ كُلُّ ذِي قَلْبٍ رَشِيدِ
إِنَّهَا تَهْمِسُ فِي قَلْبِ الَّذِي صَحَّ فِيهِ سَمْعُهُ وَهُوَ شَهِيدِ
إِنَّهَا تَصْدَحُ فِي سَمْعِ الَّذِي يَنْشُدُ الْحَقَّ بِعُلُوبِ النَّشِيدِ
إِنَّ مَنْ أَبْدَعَنِي سَيْرَنِي إِنَّهُ الْجَبَّارُ يُبْدِي وَيُعِيدِ
إِنَّهُ الْخَالِقُ ذُو الطُّولِ لَهُ كُلُّ أَمْرٍ وَهُوَ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ
هُوَ ذُو السُّلْطَانِ فِي عِزَّتِهِ إِنَّهُ يَفْعَلُ فِينَا مَا يُرِيدِ

* * *

تَفَكَّرْتُ فِي الْأُفُقِ الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَكَمْ فِي السَّمَاوَاتِ لِلْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ
... فَأَمَنْتُ بِهِ

* * *

(١٠) النبات

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِلَهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ (سورة النمل).

(أ) «بزور النبات»

عَجِبْتُ لَهَا بِزْرَةً فِي التُّرَابِ	تَفَتَّقُ عَنْ قُبَّةٍ مِنْ شَجَرٍ
تَمِيسُ بِأَغْصَانِهَا كَالْعُرُوسِ	مُكَلَّلَةٌ بِبَدِيعِ الزَّهَرِ
وَتَخْتَالُ فِي ثَوْبِهَا السُّنْدُسِيِّ	مُحَلَّى بِأَحْلَى عُقُودِ الثَّمَرِ
تَجُودُ لِأَضْيَافِهَا بِالْعَطَاءِ	مِنْ الظِّلِّ وَالرِّزْقِ لَا تَعْتَذِرُ
تَقُولُ: كُلُوا ثَمَرِي مَا حَمَلْتُ أَوْ أَحْرِقُوا عُودِي الْمُنْكَسِرُ	
وَكَمْ تَسْتَضِيفُ الطُّيُورَ الْحَسَانَ تَجْذِبُهُنَّ بِنَفْحِ عَطْرِ	
وَكَمْ تَسْتَضِيفُ الطُّيُورَ الْحَسَانَ تَجْذِبُهُنَّ بِنَفْحِ عَطْرِ	
وَكَمْ أَبْدَعَتْ «جَوْقَةً» الطَّيْرِ فِي	رُبَاهَا الْغِنَاءَ فَحَارَتْ فِكْرُ
وَقَدْ لَبِسَتْ حُلُوَ زِينَاتِهَا	فَطَابَ السَّمَاءُ وَلَذَّ النَّظَرُ

* * *

بَصُرْتُ بِإِبْدَاعِهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ

مَبَاهِجُ فِيهَا لِأَهْلِ النَّظَرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(ب) «عجائب أصناف النبات»

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (١٩)

(سورة الأنعام).

﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى﴾ (٥٣) (سورة طه).

عَجَائِبُ لَا تَنْتَهِي فِي النَّبَاتِ	تَدُلُّ عَلَى الْخَالِقِ الْمُقْتَدِرِ
عَجَائِبُ فِي أَصْلِ تَكْوِينِهِ	عَجَائِبُ فِي نَجْمِهِ وَالشَّجَرِ
عَجَائِبُ لَا تَنْقُضِي فِي الْجُذُورِ	وَفِي السُّوقِ ثُمَّ بِفَيْضِ الثَّمَرِ
عَجَائِبُ تَبْدُو بِأَوْرَاقِهِ	وَمَا جَمَعَتْ مِنْ ثُغُورٍ كَثُرَ
نَسِجٌ بِهِ يُدْهَشُ النَّاطِرِينَ	وَتَحْتَارُ فِيمَا حَوَاهُ الْفِكْرُ
وَمُخْتَلِفَاتٌ بِهِ لَا تُعَدُّ	فَتَحْلُو صُنُوفٌ وَأُخْرَى تَمُرُّ
وَكُلُّ لَهُ مِيزَةٌ فِي الْحَيَا	ةِ يَعْرِفُ قِيَمَتَهَا مَنْ خَبِرَ

* * *

تَبَصَّرْتُ فِي أَمْرِهِ الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
نَبَاتٌ بِهِ لِلْفَتَى الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(ج) «الورقة الخضراء»

﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾ (سورة الأنعام).

تَحْيِرُنِي وَرَقَاتُ النَّبَاتِ	مَهْمَا تَمُرُّ بِي الْأَزْمِنَةُ
تُغَوِّرُ لَهَا مُتَقَنَاتُ الزَّفِيرِ	وَأَمَّا الشَّهِيقُ فَمَا أَحْسَنَهُ
تُنَقِّي الْهَوَاءَ. تُعِدُّ الْغِذَاءَ	تَمُصُّ الضِّيَاءَ لِكَيْ تَخْزِنَهُ
لِتَطْبُخَ بِالضُّوءِ مَا اسْتَشَقَّتْ	وَمَا ارْتَشَفَتْ طَبْخَهُ مُتَقَنَةً
أُمُورٌ مُعَقَّدَةٌ فِي الْوُجُودِ	تَدُلُّ بِأَوْصَافِهَا الْمُعْلَنَةِ
عَلَى اللَّهِ خَالِقِ هَذَا الْوُجُودِ	وَرَاعِيهِ بِالْجُودِ وَالْهِمْنَةِ
فَمَهْمَا انْخَفَضَتْ تَجِدُ مَسْجِدًا	وَمَهْمَا ارْتَفَعَتْ تَجِدُ مِثْدَنَةً
وَلَا شَيْءَ إِلَّا لَهُ مَا بِهِ	يُسَبِّحُ بِاسْمِ الَّذِي أَتَقَنَهُ

بَصُرْتُ بِإِتْقَانِهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
عَجَائِبُ فِيهَا لِأَهْلِ الْفِكْرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(د) «الأشجار وثمارها»

﴿وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلْ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ (سورة الرعد).

دَخَلْتُ الْحَدِيقَةَ حِينَ ارْزَدَهَتْ	وَأَبَدْتُ مَفَاتِنَهَا لِلنَّظَرِ
وَفَاحَتْ رَوَائِحُهَا الزَّاكِيَاتِ	بِأَنْفَسِ عَاطِرَةٍ تَنْتَشِرُ
وَأَدْنَتْ عَطَاءَاتِهَا الْيَانِعَاتِ	بِأَجْمَلِ مَأْكُولَةٍ تَنْتَثِرُ
وَعَابَثَ الرِّيحُ بَعْضَ الْغُصُونِ	وَهُنَّ تُغَازِلُنَ مَاءَ النَّهْرِ

وَلَيْنَ أَطْرَافَهُ الزَّيْفُونَ لَتَرْفُقَ فِي لَمَسٍ وَرْدٍ حَذِرُ
فَلَا تُسْتَثَارَ بِهِ عِفَّةُ فَيَطْعَنَ مُجْتَازَ حَدِّ الْخَطَرُ
وَأَذْرَكَ الطَّيْرُ مَا قَدْ جَرَى فَلَمْ تُخَفِ سِرًّا وَلَمْ تَنْتَظِرُ
وَبَاحَتْ بِهِ فِي رُؤُوسِ التَّلَالِ وَغَنَّتْ بِهِ فِي رُؤُوسِ الشَّجَرِ
وَمِنْ عَجَبٍ فِي نِظَامِ الثَّمَارِ وَفِي كُلِّ مَا خَلَقَ الْمُقْتَدِرُ
نِظَامُ اَزْدِوَاجِ الْأُصُولِ الَّذِي يُشَابَهُ أَزْوَاجَنَا فِي الْبَشَرِ

بَصُرْتُ بِإِتْقَانِهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
ثِمَارُ بِهَا لِلْفَتَى الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(هـ) «الثمرات»

﴿الْمَرْتَرَانِ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ (٢٧)

(سورة فاطر).

نَرَى الثَّمَرَاتِ بِأَنْوَاعِهَا وَأَشْكَالِهَا وَطُغُومٍ حِسَانُ
وَأَلْوَانِهَا الزَّاهِيَاتِ الْمِلَاحُ كَعَقْدِ اللَّالِي وَعَقْدِ الْجَمَانُ
وَعَقْدِ الْعَقِيقِ أَوْ الْكَهْرَمَانُ وَأَصْنَافُهَا فَوْقَ حَصْرِ الطَّيِّبِ
فَوَائِدُهَا فَوْقَ حَصْرِ الطَّيِّبِ وَمَا قَدْ يَجِيءُ بِأَنْسَالِهَا
وَجَارَانِ كَمْ أَسْرَفًا فِي الْفُرُوقِ كَمْ اخْتَلَفَا فِي صِفَاتِ الطُّغُومِ
كَمْ أَبَدَعَ النَّبَاتِ الْحِسَانُ وَنَوَّعَهَا بَيْنَ سَامٍ وَدَانُ
وَوَزَعَ فِيهَا فُرُوقَ الصِّفَاتِ عَلَى قَدْرِ حَاجَاتِ إِنْسٍ وَجَانُ

نَظَرْتُ إِلَى سِرِّهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
فَفِيهَا لِذِي النَّظَرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(و) «شجرة الزيتون»

﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبِغٍ لِّلْأَكْلِينَ﴾ (سورة المؤمنون).

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ
زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ تُوْرَعَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (سورة النور).

شَجَرَةٌ جَمِيلَةٌ الرُّوَاءِ	جَدِيرَةٌ بِالْمَدْحِ وَالْإِطْرَاءِ
تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَبِالْغِذَاءِ	مُخَضَّرَةٌ فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ
وَزَيْتُهَا مِنْ شِدَّةِ الصَّفَاءِ	تَنْبُتُ بِالزَّيْنَةِ وَالِدَّوَاءِ
أَوْشَكَ أَنْ يُضِيءَ فِي الْأَرْجَاءِ	كَذَائِبٍ مِنْ نَجْمَةِ زَهْرَاءِ
لَمْ يَدُنْ مِنْهُ لَهَا الضِّيَاءُ	وَإِنْ يَكُنْ فِي صَفْحَةِ الْإِنَاءِ

* * *

وَزَيْتُهَا الْغِذَاءُ وَالِدَّوَاءُ	شَجَرَةٌ أَغْصَانُهَا اسْتِدْفَاءُ
فِي كُلِّ وَقْتٍ تَحْتَهَا أَفْيَاءُ	وَجَمْعُهَا حَدِيقَةٌ غَنَاءُ
عُيُونُهَا السُّودَاءُ وَالْخَضْرَاءُ	رَصِينَةٌ خَيْرٌ مِغْطَاءُ

أَفْضَلُ مَا يَدْخِرُ الدَّهْمَاءُ قَدْ بَارَكْتَهَا الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ
فِي وَسْطِ الْأَرْضِ لَهَا نَمَاءُ مَا شَرَقَتْ أَوْ غَرَبَتْ. عَصَمَاءُ

* * *

تَفَكَّرْتُ فِي صُنْعِهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
فَفِيهَا لِذِي النَّظَرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(ز) « الْأَقْوَات »

﴿ قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لَيْنٌ ﴿ ١٠ ﴾ (سورة فصلت).

﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (٢٤) (سورة الذاريات).

﴿ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣) (سورة فاطر).

مَرَاشِفُ تَمْتَصُّ حُلُوَ الضِّيَاءِ	لِتَصْنَعَ فِي الْأَرْضِ وَفَرَ الْغِذَاءِ
مِنَ الشَّمْسِ تَجْرِي يَنَابِيعُهُ	فَتَغْمُرُ مَا حَوْلَنَا مِنْ فُضَاءِ
ضِيَاءُ يَجُوزُ الْفُضَاءَ الْبَعِيدَ	لِيَعْبُرَ مَا حَوْلَنَا مِنْ هَوَاءِ
وَلَوْلَا النَّسِيمُ وَتَكْسِيرُهُ	فِيُوضَ الضِّيَاءُ لَشَدَّ اللَّقَاءُ
وَمَا كَانَ قَدْ جَاءَنَا صَالِحاً	وَمَا كَانَ قَدْ جَاءَنَا فِي صَفَاءِ
وَمَا أَنْبَتَ الْحَقْلُ حُلُوَ النَّبَاتِ	وَمَا كَانَ فِي الْأَرْضِ هَذَا الرُّوَاءِ
وَمَا صَلَحَتْ أَرْضُنَا لِلْحَيَاةِ	عَلَى مَا نَرَاهُ بِهَا مِنْ بَهَاءِ

* * *

تَبَارَكَ مَنْ أَتَقَنَ الْحَادِثَاتُ وَمَدَّ الْحَيَاةَ بِفَيْضِ الْعَطَاءِ
فَقَدَّرَ فِي الْأَرْضِ أَقْوَاتَهَا وَأَوْدَعَهَا فِي تُرَابٍ وَمَاءٍ
وَلَكِنَّهُ نَاطَ أَسْبَابَهَا بِضَوْءِ مَنَابِعُهُ فِي السَّمَاءِ

* * *

تَفَكَّرْتُ بِالْمُتَقَنِ الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
نِظَامٌ بِهِ لِفَتَى الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(ح) «النار»

﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ (٧٦) ﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (٧٢)
نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَنَجَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

(سورة الواقعة).

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ (٨٠)

(سورة يس) (*).

أَوْرَهَا وَاحْدَرٌ عَظِيمَ الْخَطَرِ وَاقْتَسَسَ مِنْهَا وَكُنْ فِي حَذَرٍ
وَقِ مِنْهَا كُلَّ مَا تَأْكُلُهُ وَلِيَكُنْ إِمْدَادُهَا فِي قَدَرٍ
طَبْعُهَا صَعْبٌ. إِذَا لَامَسَتْهَا عُذْتُ مِنْ مَلَمَسِهَا بِالضَّرِّ
وَإِذَا امْتَدَّتْ إِلَى مَا تَشْتَهِي أَهْلَكَتْ بِاللَّهَبِ الْمُسْتَعِيرِ

(*) المفردات: تُورُونَ: تُشْعِلُونَ. لِلْمُؤْمِنِينَ: لِلْمَسَافِرِينَ. وَالْقَوَاءُ هُوَ الْقَفَرُ مِنَ الْأَرْضِ،
وَالْمَسَافِرُ فِي الصَّحَرَاءِ يَنْزِلُ فِي الْقَوَاءِ.

لَا يَهْنُ عِنْدَكَ مِنْهَا شَرُّ
 أَنْتَ إِنْ أَحْسَنْتَ تَصْرِيفاً لَهَا
 كَمْ بِهَا نَفْعٌ عَظِيمٌ وَهُدًى
 تَدْفَعُ الْقُوَّةَ مِنْ مَكْمَنِهَا
 كَمْ يَفْعَلُ النَّارِ نُجْرِي آلَةً
 وَلَكُمْ مَرْكَبَةٌ نُجْرِي بِهَا
 فِي فُسَيْحِ الْأُفُقِ. فِيمَا فَوْقَهُ
 وَبِهَا أَقْوَى سِلَاحٍ مُرْهِبٍ
 لَمْ تَكُنْ فِي أَرْضِنَا ظَاهِرَةً
 إِنَّمَا أَوْدَعَهَا خَالِقُهَا
 قُوَّةً كَامِنَةً مَدْفُونَةً
 قُوَّةً كَامِنَةً مِنْ شَرِّ
 قُوَّةٍ بِالْحَكِّ نَسْتَنْبِطُهَا
 هِيَ فِي الْأَسْلَافِ تَجْرِي وَفَقَ مَا
 أَفْلا يَشْهَدُ إِتْقَانُ بِهَا
 إِنَّهَا يَوْمَ الْجَزَاءِ دَارُ مَنْ
 فَلْيَكُنْ ذُو الرَّأْيِ مِنْهَا حَذِراً

شَرُّهَا أَوَّلُهُ مِنْ شَرِّ
 عُذَّتْ مِنْهَا بِعَظِيمِ الْأَثَرِ
 كَمْ بِهَا مِنْ كَامِنٍ ذِي خَطَرٍ
 فَتُبَارِي فَائِضَاتِ الْقُدْرِ
 وَلَكُمْ نُجْلِي^(١) بِهَا مِنْ عَسْكَرٍ
 فِي الْفَيَافِي. فِي غَمَارِ الْأَبْحَرِ
 ثُمَّ لِلْمَرِيخِ بَعْدَ الْقَمَرِ
 لَأَهْبِ الْغَضَبَةِ أَوْ مُنْفَجِرِ
 مِثْلَ غَمْرِ الْبَحْرِ. أَوْ كَالْأَنْهَرِ
 قُوَّةً كَامِنَةً فِي الشَّجَرِ
 فِي بُحُورِ الزَّيْتِ فِي مُدْخَرِ
 رَبِّمَا نَقْدَحُهُ مِنْ حَجَرِ
 وَنُجْرِيهَا بِأَقْصَى حَذَرِ
 نَبْتَغِي مِنْهَا فَيَا لِلْقَدْرِ
 لِلْحَكِيمِ الْخَالِقِ الْمُقْتَدِرِ؟
 أَنْكَرَ الْخَالِقَ رَبَّ الْبَشَرِ
 إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ حِصْنُ الْحَذَرِ

* * *

بَصُرْتُ بِإِتْقَانِهَا الْبَاهِرِ
 فَآمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
 وَفِي النَّارِ لِلْبَاحِثِ الْمَذْكُورِ
 رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ

... فَأَمْتُتُ بِهِ

* * *

(١) نُجْلِي: نَجْوَى.

(١١) الإلزام العقلي

﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ (سورة الطور).

<p>حَدَّثْنَا وَلَمْ نَكْ قَبْلَ الْحُدُوثِ وَلَيْسَ لَنَا مَوْقِعٌ فِي الْوُجُودِ حُدُودُ الزَّمَانِ حُدُودُ الْمَكَانِ فَهَلْ خَلَقَتْ نَفْسَهَا الْحَادِثَاتُ أَمْ اِنْدَفَعَتْ لِلْوُجُودِ الْكَبِيرِ مِنَ السُّخْفِ مَا ذَكَرَ الْمُلْحِدُونَ</p>	<p>وَلَا شَيْءٌ كُنَّا بِمَحْضٍ الْعَدَمِ وَرَاءَ الْحُدُودِ بِبَحْرِ الْقِدَمِ تَرَى الْحَادِثَاتِ بِهَا تَضَطِّدُمْ بِلاَ أَيِّ شَيْءٍ لَهَا قَدْ عُلِمَ؟ وَلَيْسَ لَهَا خَالِقٌ ذُو حِكْمٍ وَأَذْنَى مِنَ السُّخْفِ عِنْدَ الْفَهْمِ</p>
--	---

* * *

تَبَصَّرْ بِرَهَانِ هَذَا الْوُجُودِ
تُؤْمِنُ بِذِي الْجَبَرُوتِ الْمَجِيدِ
دَلِيلُ لِذِي النَّظَرِ الْمُعْتَبِرِ
تَضَمَّنَ بُرْهَانَ رَبِّ الْبَشَرِ . . . فَأَمَنْتُ بِهِ

* * *

(١٢) الإمكان

(أ) « إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد »

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (سورة إبراهيم).

<p>لَقَدْ كَانَ يُمَكِّنُ أَنْ لَا نَكُونَ وَكَمْ صُورَةٍ نَحْنُ نُزْهِى بِهَا وَكَمْ صُورَةٍ فِي الْوُجُودِ الْكَبِيرِ وَكَمْ مُمَكِّنَاتٍ تَسَاوَتْ فَمَا وَلَيْسَ لِكَائِنِهَا مِيزَةٌ فَمَنْ ذَا الَّذِي رَجَّحَ الْمُمَكِّنَاتِ</p>	<p>وَيُمْكِنُ إِجَادُ أَبْدَالِنَا أَتَتْنَا وَلَيْسَتْ بِحَتْمٍ لَنَا نَرَى غَيْرَهَا أَبَدًا مُمَكِّنَا يَرَى الْعَقْلُ كَائِنَهَا أَوْزَنَا تُرَجِّحُهُ مِنْ هُنَا أَوْ هُنَا فَأَوْجَدَهَا وَقِعًا مُعَلَّنَا</p>
--	---

* * *

تَبَصَّرْتُ بِالْحَدَثِ الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الْمُمَكِّنَاتِ لِأَهْلِ النَّظَرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

• • •

(ب) «لو نشاء لجعلناه حطاماً»

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ ٦٣ ﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ ٦٤ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ ٦٥ ﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ﴾ ٦٦ ﴿بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ﴾ ٦٧ ﴿(سورة الواقعة)﴾ (*) .

نَظَرْتُ إِلَى كُلِّ مَا فِي الْوُجُودِ	إِذَا كُلُّ مَا فِيهِ سَاعٍ لِيَايَةِ
لَهُ حِكْمَةٌ فِي النَّظَامِ الْكَبِيرِ	قَدْ أُحْكِمَتْ فِيهِ مِنْذُ الْبِدَايَةِ
وَلَمْ أَرَ شَيْئًا بِهِ مُهْمَلًا	وَلَمْ أَرَ مَا لَمْ يُحِطْ بِالْعِنَايَةِ
وَلَوْ أَنَّ شَيْئًا بِهِ قَدْ بَدَا	مُضَادَفَةً لَمْ يَصِلْ لِلزَّهَايَةِ
ظَوَاهِرُ مُحْكَمَةٍ فِي النَّظَامِ	تُقَدَّمُ لِلنَّاظِرِينَ الْهَدَايَةِ
تَدُلُّ عَلَى مُحْكِمٍ قَادِرٍ	يُحِيطُ بِمَقَادِيرِهِ بِالْحِمَايَةِ

تَبَصَّرْتُ بِالْمَظْهَرِ الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الْكَوْنِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

(*) المفردات: تَفَكَّهُونَ: تتعجبون من الحسرة وتندمون. مُغْرَمُونَ: أي مُعَذَّبُونَ.

(١٣)

الإبداع

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (١٧)

(سورة البقرة).

﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (١٤) (سورة المؤمنون).

إِلَّا وَفِي الْكَائِنَاتِ أَبْدَعُ	مَا يُبْدِعُ الْمُبْدِعُونَ أَجْمَعُ
إِلَّا وَفِي الْكَائِنَاتِ أَرْفَعُ	وَمَا ارْتَقَتْ صَنْعَةُ لِقَوْمٍ
أَوْلَدْتُمُوهَا بِأَلْفِ مَصْنَعُ	يَا صَانِعِي الطَّائِرَاتِ هَلَّا
وَتَتَرَكُونَ الْبُطُونَ تَدْفَعُ	هَلْ تُنْشِئُونَ الزَّوْجِينَ مِنْهَا
بِنَفْسِهَا لِلْوُجُودِ تَنْبَعُ	وَتَجْعَلُونَ الْإِنْسَالَ مِنْهَا
لَمَّا كَفَتُكُمْ «بَرْلِينَ» أَجْمَعُ	وَلَوْ صَنَعْتُمْ مِثَالَ مُخٍ
عَنْ خَلْقِ طَيْرٍ أَوْ خَلْقِ ضِفْدَعُ	وَلَوْ أَرَدْتُمْ خَلْقًا عَجَزْتُمْ
بِمَا صَنَعْتُمْ فِي كُلِّ مَرْبَعُ	فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ نَفُوسُ
وَلِلْقَوَىٰ فَوْقَهُنَّ مُبْدِعُ	فَأَنْتُمْو جَامِعُو قَوَاهَا
بِعُودِهِ الشَّمْسُ وَهِيَ تَسْطَعُ	مَنْ أَنْصَفَ الْحَقُّ مَا تَحْدَىٰ

* * *

بأنها صَنْعَةُ الْقَدِيرِ
صَنْعَةُ رَبِّ حَيٍّ كَبِيرِ

حَقَائِقُ الْكَوْنِ شَاهِدَاتُ
صَنْعَةِ ذِي حِكْمَةٍ وَعِلْمِ

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ لَيْسَ يَخْفَى
آمَنْتُ بِاللَّهِ مِلءَ فِكْرِي
عَلَيْهِ خَافٍ مِنَ الْأُمُورِ
رَضِيتُ بِاللَّهِ فِي أُمُورِي
وَمِلءَ مَا فِيَّ مِنْ ضَمِيرٍ
فِي الْحُزْنِ مِنْهَا وَفِي السُّرُورِ

* * *

(١٤)

التنظيم والإتقان

﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (سورة النمل).

(أ) « لا نظام وإتقان بالمصادفة »

أَفَقِدْ عَقْلِي وَأَحْكَامَهُ
وَأَزْعَمْ هَذَا النَّظَامَ الْبَدِيعُ
فَمِنْ عَبَثٍ يَبْتَدِي فِي الصُّعُودِ
وَأَزْعَمْ هَذَا النَّظَامَ الْعَجِيبُ
وَأَنَّ قَوَانِينَهُ الصَّارِمَاتِ
وَأَنَّ الْحَيَاةَ وَمَا قَدْ حَوَتْ
وَأَنَّ النِّهَايَةَ مَحْضُ الْفَنَاءِ
إِلَى مَا يُسَمُّونَهُ بِالْسَّيِّئِ
مَزَاعِمُ تُلْغِي نِظَامَ الْعُقُولِ
أَلَا رَأَيْ عِنْدِي وَلَا عَقْلَ لِي
إِذَا كُنْتُ مِنْ صِنْفِ أَهْلِ النَّهْيِ
لَقَدْ تَمَّ إِتْقَانُ صُنْعِ الْوُجُودِ
وَمَا دَلَّ حَتْمًا عَلَى الْمُتَنَهِّي

وَأَتَّبِعُ أَوْهَامَ مَنْ أَلْحَدَا؟
فِي مَسْرَحِ الْكَوْنِ يَمْشِي سُدى؟
إِلَى عَبَثٍ يَنْتَهِي فِي الرَّدَى
بِمَحْضِ مُصَادَفَةٍ قَدْ بَدَا؟
لَيْسَ لَهَا مُوجِدٌ أَوْجَدَا
أَتَتْ بِمُصَادَفَةٍ فِي الْمَدَى
وَعَوْدُ الْوُجُودِ إِلَى مَا بَدَا
يُتَابِعُ أَطْوَارَهُ سَرْمَدَا
وَتَجْعَلُ أَرْشَدَهَا أَبْلَدَا
فَأَجْحَدُ رَبِّي وَلَا أَحْمَدَا؟
فَلَا أَنْكِرُ الْخَالِقَ الْأَوْحَدَا
بِمَا دَلَّ حَتْمًا عَلَى الْمُبْتَدَا
وَمَا أَثْبَتَ الْمُتَقِنَ الْمُفْرَدَا

نِظَامٌ بِإِتْقَانِهِ الْبَاهِرِ
يَدُلُّ عَلَى الْوَاحِدِ الْقَادِرِ
وَفِي الْكَوْنِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

(ب) «نظام عجيب»

نِظَامٌ عَجِيبٌ لَهُ غَايَةٌ
فَلَا شَيْءَ فِي الْكَوْنِ إِلَّا لَهُ
وَأَجْزَاءُ فِي الْكَوْنِ لَا تَنْتَهِي
فَلَا جُزْءٌ إِلَّا لَهُ حَاجَةٌ
بِهِ يَكْمُلُ الْكُلُّ فِي حِكْمَةٍ
كَمَا لَوْ دَخَلْتَ إِلَى مَعْمَلٍ
فَهَذَا لِهَذَا. وَهَذَا لِهَذَا.
يُلَاحِظُهَا كُلُّ مَنْ يَعْقِلُ
بِغَايَتِهِ سَبَبٌ مُوَصِّلُ
بِهَا الْكَوْنُ فِي رَوْعَةٍ يَكْمُلُ
وَلَا جُزْءٌ إِلَّا لَهُ مَدْخَلُ
رَوَائِعُهَا لِلنُّهَى تُذْهِلُ
وَرَاعَكَ بِالدَّهْشَةِ الْمَعْمَلُ
وَذَاكَ لِذَاكَ. بِهِ يَعْمَلُ
وَبِهِ يَحْمَلُ

فَمَنْ ظَنَّهُ دُونَمَا خَالِقٍ
أَلَا فَلْيُرَاجَعْ طَبِيباً لَهُ
وَأِنْ هُوَ ظَلَّ عَلَى رَأْيِهِ
فَقَدْ مَسَّهُ الْخَبَلُ الْأَثْقَلُ
فَهَلْ جُنَّ؟ أَمْ فِكْرُهُ أَحْوَلُ؟
مُصِراً فَمِنْ بَقَرٍ أَجْهَلُ

(١٥) الذرة والخلية

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (سورة الذاريات).

(أ) «الذرة»

<p>يَقُولُونَ قَوْلًا يَفُوقُ الْعَجَبَ أَهْمُ يَصْدُقُونَ؟ أَهْمُ يَكْذِبُونَ؟ يَقُولُونَ: فِي ذَرَّةٍ «الْأَيْدُرُوجِينَ» تَجْمَعُ آلَافُ آلَافِهَا وَأَنَّ لَهَا مِثْلَ وَضْعِ النَّوَاةِ يَدُورُ بِهِ «كُهُرْبُ» سَالِبٌ كَأَنَّمُودَجٍ دَقٌّ مِنْ كَوَكَبٍ وَبَيْنَ النَّوَاةِ وَ «كُهُرُوبِهَا» لَقَدْ أَدْرَكُوهُ وَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ وَلَمْ تَرَ فِي «مِجْهَرٍ» ذَرَّةٌ وَلَكِنْ وَعَتْهَا الْعُقُولُ الْكِبَارُ وَمِنْ فَوْقِ ظَاهِرَةِ «الْأَيْدُرُوجِينَ» تُحِيرُ أَفْكَارَ أَهْلِ الْعُلُومِ فَتَجْعَلُهُمْ يَخْفِضُونَ الرُّؤُوسَ</p>	<p>وَيُذْهِلُ مِنْ دَهْشَةٍ كُلِّ لُبٍّ نَأَى الْعِلْمُ عَنْ تُرْهَاتِ الْكَذِبِ أَخَفُ الْأُصُولِ وَأَذْنَى الرُّتَبِ بِمَقْدَارِ مَا رَأْسُ شَوْكِ ثَقَبِ وَحَوْلِ النَّوَاةِ مَذَارُ عَجَبِ بِأَسْرَعِ مِمَّا تَخِرُّ الشُّهُبِ يَدُورُ عَلَى شَمْسِهِ فِي دَابٍّ فَرَاغٌ فَسِيحٌ بِحُكْمِ النَّسَبِ وَذُو الْعِلْمِ يُقْنِعُهُ مَا حَسَبِ وَلَمْ تَرَ أَعْمَالَهَا عَنْ كَثَبِ وَنَاطَتْ ظَوَاهِرَهَا بِالسَّبَبِ ظَوَاهِرُ أُخْرَى كَجَيْشٍ لِحَبِ وَتُوقِفُهُمْ عِنْدَ حَدِّ الْأَدَبِ وَيَعْتَزِفُونَ بِسُلْطَانِ رَبِّ</p>
---	--

بُحُورٍ مِنَ الْعِلْمِ لَا تُقْتَرَبُ
وَدُونَ الشَّوَاطِئِ قَامَتْ حُجُبُ
تُدَبَّرُ. تَخْلُقُ عَبْرَ الْحَقَبِ
لِنُذْرِكَ فَاعِلَهَا الْمُحْتَجِبِ

وَفِي غُورِ عَالَمِ ذَرَاتِنَا
تَكِيدُ الْعُقُولُ وَلَا تَنْتَهِي
وَخَلْفَ الْحِجَابِ يَدُ تُرْتَجَى
تُدْغِدُغُ أَسْبَابُهَا فِكْرَنَا

* * *

أَلَيْسَ لَهُمْ فِي نَعِيمِ أَرْبٍ؟!
بِقُرَائِهِ هَلَعَ أَوْ رَهَبٌ؟!
بِهَذَا الْوُجُودِ؟! فَيَا لِلْعَجَبِ
يُحِيطُ الْعَذَابُ بِهِ مِنْ هَرَبِ

أَمَا أَنْ لِلنَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا؟!
أَمَا مَسَّهُمْ مِنْ وَعِيدِ الْإِلَهِ
أَلَمْ تَكْفِهِمْ كُلُّ آيَاتِهِ
أَيَمْلِكُ جَاحِدُهُمْ حِينَمَا

* * *

بِذَرَاتِ هَذَا الْوُجُودِ الْكَبِيرِ
وَأَنَّ إِلَيْهِ يَكُونُ الْمَصِيرُ
فَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

تَبَصَّرْتُ فِي طَاقَةِ أُودِعْتُ
فَأَذْرَكْتُ أَنَّ لَهُ خَالِقًا
تَبَارَكْتَ يَا خَالِقَ الْكَائِنَاتِ

• • •

(ب) «الخليّة»

مَا أَعْجَبَ الْخَلْقَ إِذَا السَّرُّ ظَهَرَ
وَفَقَّ الَّذِي هَدَى إِلَيْهِ الْمُخْتَبِرُ
وَأَرْشَدَتْ إِلَيْهِ أَبْحَاثُ كُثُرُ
أَدَقُّ مِنْ أَدَقِّ مَا يَرَى النَّظَرُ
لِكُلِّ مَا يَبْدُو إِذَا الْخَلْقُ كَبُرُ
فِيهَا خَرِيطَةُ الْفُؤَادِ وَالْفِكْرِ
وَكُلُّ مَا فِي الْجِسْمِ جَلٌّ أَوْ صَغُرُ
أَوْ حَالَةٍ مَا بَيْنَ أَثْنَى أَوْ ذَكَرُ

مَا أَعْجَبَ الْخَلْقَ إِذَا السَّرُّ اسْتَرَّ
إِنَّ الَّذِي فِي كُتُبِ الْعِلْمِ ذِكْرُ
وَأَكَدَّتْهُ ثَاقِبَاتُ مِنْ فِكْرُ
خَلِيَّةٌ أُولَى جَلِيلَةُ الْخَطَرُ
فِيهَا سِجْلٌ كَامِلٌ وَمُحْتَضَرُ
فِيهَا خَرِيطَةُ الْحَيَاةِ وَالْعُمُرُ
فِيهَا صِفَاتُ كُلِّ مَا يَحْوِي الْبَصَرُ
مِنْ شَكْلِ جِسْمٍ أَوْ عِظَامٍ أَوْ شَعْرُ

مَا اعْتِيدَ مِنْ صِفَاتِهِ وَمَا نَذَرَ
 مِنْ أَسْفَلَ النَّبْتِ إِلَى أَسْمَى الشَّجَرِ
 أَوْ كَانَ فِي الْخَلْقِ لَهُ بَعْدُ أَثَرُ
 وَكُلُّ تَفْصِيلٍ بِهِ فِيهَا ذِكْرُ
 مُكْنَفِ الْوُجُودِ يَا أَهْلَ النَّظَرِ
 يَعْجَبُ مِنْ تَصْمِيمِهَا وَيَعْتَبِرُ
 وَأُتِقِنْتَ فَحَيَّرْتَ كُلَّ الْفِكْرِ
 يَا وَيْلَ مَنْ بِقُدْرَةِ اللَّهِ كَفَرَ

* * *

وَبِالتَّنَامِي تَتَنَاءَى تَنْشِطِرُ
 وَتَضَعْدُ السَّلْمَ وَفَقَ مَا قَدِرُ
 كُبْرَى تُكَابِدُ الْحَيَاةَ فِي الْكِبَرِ

* * *

فِي نُقْطَةِ الْحَيَاةِ مِنْ فِعْلِ الْقَدَرِ؟
 آمَنَ بِالرَّبِّ الْعَظِيمِ الْمُقْتَدِرِ
 وَبِالسُّجُودِ وَالْخُضُوعِ يَفْتَخِرُ
 وَيَسْأَلُ اللَّهَ النَّعِيمِ الْمُنتَظِرُ

فِيهَا تَصَامِيمُ الْبِنَاءِ الْمُتَنَظَّرُ
 مِنْ أَسْفَلَ النَّبْتِ إِلَى أَسْمَى الشَّجَرِ
 جَمِيعُ مَا يَنُمُو إِذَا الْخَلْقُ ظَهَرَ
 تَصْمِيمُهُ ضَمَنَ النُّوَاةِ قَدْ حُصِرَ
 الْكَائِنُ النَّامِي لَدَيْهَا مُخْتَصِرُ
 هَلُمَّ فَاعْجَبُوا وَكُلُّ مُدَّكِرُ
 قَدْ صَغُرَتْ فَأَعْجَزَتْ دَرَكُ الْبَصَرِ
 وَسَبَّحَتْ بِاسْمِ الْحَكِيمِ الْمُقْتَدِرِ

جُرْثُومَةٌ لَدَى التَّنَامِي تَنْفَجِرُ
 تَمُرُّ فِي أَطْوَارِهَا وَتَنْتَشِرُ
 حَتَّى تَكُونَ صُورَةً لِمَا اخْتَصِرُ

أَلَيْسَ ذَا التَّصْمِيمِ يَا أَهْلَ النَّظَرِ
 مَنْ كَانَ ذَا عَقْلٍ وَفِكْرٍ يَفْتَكِرُ
 وَخَرَّ سَاجِدًا لَهُ لَمْ يَنْتَظِرُ
 وَبِالسُّجُودِ وَالْخُضُوعِ يَذْكُرُ

* * *

(١٦)

سلطان القضاء والقدر

(أ) «أمر الله قدر مقدور»

﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ (سورة الأحزاب).

أَرَدْتُ فَمَا أَسْعَفْتَنِي الْقَدْرُ	وَمَا أَنْجَدْتَنِي جُمُوعُ الْبَشَرِ
وَأَعْمَلْتُ مَا مَلَكَتْ حِيلَتِي	وَسَخَّرْتُ أَذْكَى وَأَذْهَى الْفِكْرِ
فَمَا جَلَبْتُ كُلُّهَا مُنِيَّتِي	وَلَا دَفَعْتُ جَارِيَاتِ الْقَدْرِ
أَرَدْتُ وَكُنْتُ كَمَنْ شَاءَ أَنْ	يَطِيرَ بِأَجْنِحَةٍ مِنْ حَجَرٍ
أَرَدْتُ وَكُنْتُ بِهَذَا الْوُجُودِ	كَوَحْشٍ وَفِي قَفْصٍ قَدْ حُصِرَ
لَهُ ضِمْنَهُ بَعْضُ حُرِّيَّةٍ	وَبِالْكَرِهِ عَمَّا سِوَاهُ قُصِرَ
فَإِنْ جَاوَزَ الْإِذْنَ نَالَ الْعِقَابُ	وَإِنْ كَسَرَ الطُّوقَ فَوْرًا قُهِرَ
يَسِيرُ الطُّمُوحُ مَدَى نَاطِرِيهِ	وَيُثْبِتُهُ قَيْدُهُ وَالْحَذَرُ
وَيُرْتَى لِحَالَتِهِ أَنَّهُ	طُمُوحٌ ضَعِيفٌ كَشَّانِ النَّظَرِ
فَلَا نَاطِرَاهُ كَمَدُّ الْيَدَيْنِ	وَلَا سَاعِدَاهُ كَمَدُّ الْبَصَرِ

* * *

تَأَمَّلْتُ فِي عَجَزِي الظَّاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
مَقَادِيرُ فِيهَا لِمَنْ يَعْتَبِرُ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

* * *

(ب) «ظواهر القدر في الأنفس»

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (سورة الذاريات).

رُبَّمَا أَعْجَبَنِي مِنْ هِيبَتِي رَأْيِي وَفِكْرِي
وَتَطَاوَلْتُ إِلَى مَنْزِلَةٍ مِنْ فَوْقِ قَدْرِي
وَتَصَوَّرْتُ غُرُورًا أَنَّنِي مَالِكُ أَمْرِي
أَنَّنِي أَظْفَرُ فِيمَا أَشْتَهِي مِنْ كُلِّ دَهْرِي
أَنَّنِي أَمْتَارُ بِالْحِيلَةِ فِي تَيْسِيرِ عُسْرِي
فَإِذَا كُلُّ غُرُورِي خَيْبَةٌ تَقْصِمُ ظَهْرِي
عِنْدَهَا سَاءَلْتُ نَفْسِي: هَلْ أَنَا مَالِكُ أَمْرِي؟
هَلْ أَنَا اخْتَرْتُ وُجُودِي؟ هَلْ أَنَا أَنْشَأْتُ جَذْرِي؟
هَلْ أَنَا صَانِعُ فِكْرِي؟ هَلْ أَنَا حَافِظُ صَدْرِي؟
هَلْ أَنَا أَدْفَعُ عَنِّي رِحْلَتِي الْكُبْرَى لِقَبْرِي؟
وَحَلِيهِ مِنْ فَرْطِ سُكْرِ؟ هَلْ تُرَى يَنْفَعُنِي فِي
مَا لِفِكْرِي غَارِقًا فِي هَلْ تُرَانِي فِي عَذَابِ
هَذِهِ قِصَّةُ نَفْسِي حِينَمَا رَاجَعْتُ قَلْبِي
عِشَّتِي مَذْهَبُ كُفْرٍ مِنْهُ يُغْرِينِي بِنَحْرِي؟
حِينَمَا رَاجَعْتُ فِكْرِي حِينَمَا أَدْرَكْتُ فَقْرِي

* * *

قِصَّةُ الْإِيمَانِ عِنْدِي أَنَّنِي لَذْتُ بِرَبِّي
حِينَمَا أَدْرَكْتُ نَفْسِي حِينَمَا رَاجَعْتُ قَلْبِي
فَتَوَجَّهْتُ إِلَى اللَّهِ هِ بِإِدْعَائِي وَحُبِّي

* * *

وَفِي النَّفْسِ لِلْعَاقِلِ الْمُدَكِّرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

(ج)

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (سورة الأنعام).

وُلِدْتُ. وَوَجِدْتُ. وَلَمْ أُسْتَشِرْ وَأَنْمُو وَلَا حُكْمَ لِي فِي الْقَدَرِ
فَلَا اخْتَرْتُ جِسْمِي وَلَا وَصْفَهُ وَلَا اخْتَرْتُ أَصْلِي وَلَا الْمُنْحَدِرَ
وَلَيْسَ بِمِلْكِي تَغْيِيرُ ذَاتِي وَلَيْسَ بِمِلْكِي دَفْعُ الْغَيْرِ
وَكَمْ نِلْتُ مِنْ حَيْثُ لَمْ أَحْتَسِبْ وَكَمْ بَتُّ لَمْ يُغْنِ عَنِّي الْحَذَرُ
وَتَمَتَّدُ نَحْوِي أَيْدِي الْمُنُونِ فَأَخْضَعُ لِلْقَاهِرِ الْمُقْتَدِرِ
عَلَى الطَّوْعِ مِنِّي أَوْ الْكَرْهِ مِنِّي أَجِيبُ النَّدَاءَ وَلَا أَقْتَدِرُ

تَبَصَّرْتُ فِي عَجْزِي الظَّاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
أُمُورٌ بِهَا لِلْفَتَى الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

(د)

﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (سورة القمر).

كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ مُحَكَّمُ الْوَزْنِ بِهِ جَمُّ الْعَبَرِ
كَائِنَاتٌ أَتَقِنْتُ أَسْبَابُهَا حَيَّرْتُ فِي وَضْعِهَا كُلُّ الْفِكْرِ
حَشَرَاتٌ سُخِّرَتْ خَادِمَةً لِزُهُورٍ وَوُرُودٍ وَثَمَرِ
أَيُّ رَبِّطٍ بَيْنَ هَذَيْنِ لَهُ جَذْبُهُ الْآسِرُ يَا أَهْلَ النَّظَرِ؟!

كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ
 إِنَّهُ رَبِّي تَعَالَى مَجْدُهُ
 قَالَ لِلْحَيِّ: تَنَامِي بِقُوَى
 ثُمَّ بِالْكَابِحِ قَدْ أَلْجَمَهَا
 وَبِمِيزَانٍ دَقِيقٍ لَمْ يَدَعْ
 فَإِذَا الْكَابِحُ ذُو حَدٍّ إِذَا
 مُحْكَمُ الْوَزْنِ مُحَاطٌ بِجُدُرٍ
 أَتَقْنَ الْخَلْقَ وَأَعْطَى وَأَمَرَ
 فَايَقَاتٍ وَبِأَعْدَادٍ كُثُرٍ
 عِنْدَ حَدٍّ بَعْدَهُ فَرَطُ الضَّرَرِ
 شِدَّةَ الْكَابِحِ تُفْنِي أَوْ تَضُرُّ
 جَاذَهُ كَفَّتُهُ أَنْدَادُ أُخَرِ

* * *

إِنَّ لِلْأَرْزَبِ دَفْعًا هَائِلًا
 لَوْ تَنَامَتْ وَفَقَ مَا تَحْمِلُهُ
 فَإِذَا الْكَابِحُ جُرْثُومٌ لَهُ
 ثُمَّ لِلْجُرْثُومِ مَا يَكْبَحُهُ
 بِمَوَالِيدَ كَأَمْثَالِ الشَّرَرِ
 مِنْ قُوَاهَا لَمْ تَدَعْ جَذَرَ خَضِرٍ
 خَطَرٌ فِي الْكَبْحِ أَذْهَى وَأَمَرٌ
 وَبِهِ عُدْلٌ مِيزَانُ الْقَدَرِ

* * *

وَمِنْ (الْغُدَّاتِ) فِي أَجْسَامِنَا
 فَإِذَا اخْتَلَّ بِهَا مِيزَانُهَا
 كَابِحَاتُ لِلنَّمَاءِ الْمُنفَجِرِ
 زَادَ وَزْنَ الْجِسْمِ جِدًّا أَوْ ضَمُرَ

* * *

مُتَقَنَاتٌ مُدْهَشَاتٌ لِلنُّهَى
 نَاطِقَاتٌ بِاسْمٍ مَنْ أَتَقَّنَهَا
 هِيَ فِي الْأَكْوَانِ آيَاتٌ غُرَرُ
 شَاهِدَاتٌ لِلْحَكِيمِ الْمُقْتَدِرِ

* * *

أَوْ مَا تَكْفِي اللَّيْبَ الْمُعْتَبِرُ
 فَيُنَادِي بِلِسَانِ الْمُدَّكِرِ
 هَذِهِ الْآيَاتُ مِنْ رَبِّ الْبَشَرِ
 فَبِرْهَانَاتِهَا آمَنْتُ بِهِ

* * *

(ه) « سببيات المقادير »

﴿الزَّتْرَانِ اللَّهُ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ

خِلَالِهِ﴾ (٤٣) (*) (سورة النور).

وَتَابَعْتُ مَا أَشْتَهِي بِالطَّلَبِ	أُمُورًا كَرِهْتُ وَأُخْرَى حَبَبْتُ
وَرَأَيْتُ مَا اهْتَاجَ بِي مِنْ أَرَبٍ	وَرَأَيْتُ دَهْرِي وَأَحْدَاثُهُ
وَمِنْ كُلِّ مَا مَرَّ بِي مِنْ عَجَبٍ	فَأَدْرَكْتُ مِنْ تَجَرِبَاتِ الزَّمَانِ
وَمَهْمَا تَدُمُ فِي تَوَالِي الْحَقْبِ	بِأَنَّ الْحَوَادِثَ مَهْمَا تَهْنُ
وَلَا بُدَّ مِنْ سَبْقِهَا بِالسَّبَبِ	فَلَا بُدَّ مِنْ سَبْقِهَا بِالْقَضَاءِ
خَفِيٌّ عَلَيْنَا وَرَاءَ الْحُجُبِ	وَكُلُّ لَهُ قَدَرٌ لَا يُرَدُّ
تَبَدَّى لَنَا أَوْ نَأَى وَاحْتَجَبُ	وَكُلُّ لَهُ سَبَبٌ فِي الْوُجُودِ

* * *

تَبَصَّرْتُ فِي سُنَنِ الْحَادِثَاتِ
تَسِيرُ مَعَ الْقَدَرِ الْقَاهِرِ
فَأَذَعَنْتُ لِلْوَاحِدِ الْمُرْتَجَى
وَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
نِظَامٌ بِهِ لِلْفَتَى الْمُعْتَبَرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ
... فَأَمَنْتُ بِهِ

* * *

(*) المفردات: يُزْجِي: يَسُوقُ. الْوَدْقُ: الْمَطَرُ.

(١٧)

الحياة والموت

(أ) « الحياة »

﴿ ذَلِكْ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (٦) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ
وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا
مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾ (سورة السجدة).

كَيْفَ دَبَّتْ رُوحُ الْحَيَاةِ فَصَارَتْ	طِينَةُ الْأَرْضِ بِالْحَيَاةِ تُفَاخِرُ
أَتْرَاهَا تَفَاعُلَاتٍ تَمَادَتْ	فَاسْتَحَالَتْ إِلَى الْحَيَاةِ الْعَنَاصِرُ؟
أَمْ تَرَاهَا مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ جَاءَتْ	وَسَرَتْ فِي الثَّرَى بِقُدْرَةِ قَادِرٍ؟
أَنْكَرَ الْمُلْحِدُونَ ظَاهِرَةَ الْخَلْقِ	قِي وَقَالُوا: تَفَاعُلَاتٍ غَوَابِرُ
بَيَّنَّ أَنَّ الْعِلْمَ الصَّحِيحَ أَتَاهُمْ	مُبْطَلًا قَوْلُهُمْ بِكُلِّ الظُّوَاهِرُ
قَالَ: لَا حَيٍّ قَادِمٌ دُونَ حَيٍّ	وَهُوَ مَا أَثْبَتَهُ عِنْدِي الْمَخَابِرُ
مُنَى الْمُلْحِدُونَ بِالْخِزْيِ لَكِنْ	ظَلَّ مِنْهُمْ فِي الْكُفْرِ كُلُّ مُكَابِرٍ
إِنْ رَأَى مَوْكِبَ الْعُلُومِ تَوَارَى	خَافَتْ الصُّوتُ قَابِعًا فِي الْمَغَائِرِ
وَهُوَ بَيْنَ الدَّهْمَاءِ يَلْبَسُ ثَوْبَ الْـ	عِلْمٍ زُورًا كَأَنَّمَا الْعِلْمُ كَافِرُ
لَيْسَ لِلْمُلْحِدِ الْمُعَانِدِ إِلَّا الْـ	الْكِذْبُ وَالْجُبْنُ مِنْ وَسَائِلِ مَآكِرِ
وَهُوَ بِالْحَقِّ مُهْلِكٌ وَمُيِيدٌ	إِنْ رَأَى أَنَّهُ عَلَى النَّاسِ ظَافِرُ

* * *

تَفَكَّرْتُ فِي أَمْرِ هَذِي الْحَيَاةِ
فَأَرَشِدْتُ لِلْخَالِقِ الْمُقْتَدِرِ
ظَوَاهِرُ فِيهَا لِمَنْ يَغْتَبِرُ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمْتُ بِهِ

* * *

(ب) «الموت»

﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ (سورة الواقعة).

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ (سورة النساء).

مَنْ الَّذِي يَدْفَعُ عَنِّي الْمَوْتَ إِنْ مَوْتِي خَضِرُ؟
هَلِ الرُّقَى مُؤَخِّرَاتِي بِضَعِ سَاعَاتٍ أُخَرُ؟
هَلِ يَحْفَظُ الْحَيَاةَ لِي كُلُّ أَطِبَّاءِ الْبَشَرِ؟
هَلِ يَنْفَعُ الدَّوَاءُ أَوْ تَنْفَعُ آلَافُ الْإِبْرِ؟
هَلِ يَنْفَعُ الشُّعَاعُ أَوْ تُفِيدُ آلَافُ الصُّورِ؟
هَلِ عِنْدَهُمْ بَلَسَمُ يُبْقِيَنِي عَلَى مَرِّ الْعُصْرِ؟
هَلِ عِنْدَهُمْ إِكْسِيرُ لِلْحَيَاةِ يَدْفَعُ الْخَطَرَ؟
هَلِ كَانَ يُغْنِيَنِي اتِّقَاءُ مَضَرَعِي أَوْ الْحَذَرِ؟
هَلِ عِنْدَ مَنْ يُحِبُّنِي شَيْءٌ يُطِيلُ لِي الْعُمُرُ؟
لَوْ افْتَدَانِي بِالْحَيَاةِ هَلِ حَيَاتِي تَنْتَظِرُ؟
لَوْ بَذَلَ الدُّنْيَا لِأَجْلِي هَلِ قَضَائِي يَزْدَجِرُ؟
هَلِ عِنْدَ أُمِّي وَأَبِي وَزَوْجَتِي لِي مِنْ وَرَرُ؟
هَلِ لِي فِي أَرْجَاءِ هَذَا الْكَوْنِ مِنْ مَوْتِي مَفَرُّ؟

الْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ مِنْ أَسْدِ رَارِ سُلْطَانِ الْقَدَرِ
الْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ مِنْ آيَاتِ رَبِّ مُقْتَدِرِ

تَبَصَّرْتُ فِي ضَعْفِنَا الظَّاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي الْمَوْتِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

(ج) «النطفة»

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (سورة النحل).

كُنْتُ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَلْفِ آلِفٍ بِنُطْفَةٍ
دَفَعْتَنَا نُطْفَةً الْمَا إِلَى مَوْطِنِ عِفَّةٍ
فَتَسَابَقْنَا وَلَا نَدْرِي لِعِذْرَاءٍ مُخِفَّةٍ
هَبَطْتُ مِنْ بُرْجِهَا الْعَالِي إِلَى دَهْلِيزِ عُرْفَةٍ
تَرْقُبُ الْإِلْفَ الَّذِي يَفْتَضُّ يَوْمَ الْعُرْسِ إِلْفَهُ
فَإِذَا بِي أَسْبَقُ الْجَمْعِ إِلَى الْإِلْفِ بِطَرْفَةٍ
عِنْدَهَا الْإِلْفُ احْتَوَانِي وَاتَّحَدْنَا دُونَ كُلْفَةٍ
وَالْتَقَى الشَّطْرَانِ مِنَّا وَأَتَمَّ النِّصْفُ نِصْفَهُ
وَعَبَّرْنَا مَضِيقًا بِعِناقٍ وَبِلَهْفَةٍ
فِي ثَمَانٍ مِنْ لَيَالٍ رَشْفَةً مِنْ بَعْدِ رَشْفَةٍ
وَدَخَلْنَا مَخْدَعَ الزَّوْ جَيْنِ نَسْتَنْشِقُ عَرْفَهُ
وَأَنْشَطَرْنَا وَأَنْقَسَمْنَا وَتَنَامَيْنَا بِخِفَّةٍ

رَحْلَةً مَرَّتْ صُعُودًا	شُرْفَةً مِنْ بَعْدِ شُرْفَةٍ
كُلُّ طَوْرٍ قَدْ مَرَرْنَا	فِيهِ لَا يَحْرِمُ وَصْفَهُ
فَإِذَا بِي كَائِنًا	حَيًّا بِبَطْنٍ أَتَرَفَهُ
ثُمَّ جَاءَ الطَّلُقُ يَدْعُو	وَرَمَى حَوْلِي عُنْفَهُ
وَمَشَى بِي فِي مَضِيقٍ	هَيَّا فَاخْرُجْ دُونَ وَقْفَةٍ
دُونِكَ الْعَيْشَ عَلَى	الْأَرْضِ فَكَابِدُهُ بِعِفَّةٍ
وَحَكِيمٍ قَادِرٍ فِي الْـ	غَيْبِ قَدْ أَوْسَعَ لُطْفَهُ
ثُمَّ لَمَّا اشْتَدَّ عَزْمِي	وَأَنَا أَمْلِكُ كَفَّهُ
صِرْتُ إِنْسَانًا جَهُولًا	عُجِبُهُ وَرَمَّ أَنْفَهُ
إِنْ مَشَى صَعَرَ بَيْنَ	النَّاسِ خَدْيِهِ وَعِطْفَهُ
رُبَّمَا جَادَلَ فِي	الرَّحْمَنِ أَوْ أَنْكَرَ عَظْفَهُ
نَاسِيًا أَنْ لَدَيْهِ	أَمْنُهُ الْحُلُوَّ وَخَوْفُهُ
نَاسِيًا مَا كَانَ فِيهِ	حِينَمَا قَدْ كَانَ نُطْقَهُ
أَنَا إِنْ أَنْكَرْتُ رَبِّي	مِثْلُ مَا كُنْتُ وَأَتَّفَهُ
كَالَّذِي لَا عَقْلَ يَحْمِيهِ مِنْ الشَّرِّ	وَأَسْفَهُ

* * *

تَأَمَّلْتُ فِي خَلْقِنَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِينَا لِذِي النَّظَرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

* * *

(د) «التزواج»

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (سورة الروم).

قُوَّةٌ مُدْهِشَةٌ ذَاتُ أَثَرٍ	تَجَذِبُ الزَّوْجَيْنِ أَتَى وَذَكَرُ
قُوَّةٌ أَسِرَّةٌ مُوَحِّيةٌ	تُلْهِمُ الشَّاعِرَ أَحْلَى مَا شَعَرَ
تُلْهِمُ النَّائِرَ فِي آدَابِهِ	أَعَذَّبَ الْقَوْلِ وَأَقْوَى مَا نَثَرَ
إِنَّ مِنْ آثَارِهَا نَارَ الْهَوَى	وَلَكُمْ قَلْبًا كَوَتْ حَتَّى انْفَطَرُ
وَالْهَوَى الْعُذْرِيُّ مِنْ غَرَسَاتِهَا	وَلَهَا فِي النَّاسِ غَرَسَاتُ أُخَرُ
وَلَكُمْ فَنٌّ جَمِيلٌ خَالِدٌ	هُوَ مِنْ غَرَسَاتِهَا بَعْضُ الثَّمَرِ
قُوَّةٌ مِنْ أَجْلِهَا كَمْ حَدَثَتْ	فِي بَنِي آدَمَ أَحْدَاثُ كُبَرُ
إِنَّهَا آيَةٌ تَأْلِيفٍ بِهَا	حَفِظَ الرَّحْمَنُ أَنْسَالَ الْبَشَرِ
وَبِهَا الْعِفَّةُ فِينَا تُبْتَلَى	وَبِهَا تُوزَنُ فِي النَّاسِ الْقُدَرُ
هِيَ فِي أَعْمَاقِنَا مَغْرُورَةٌ	وَهِيَ مِمَّا غَرَزَتْ كَفُّ الْقَدَرُ
وَبِهَا جَدُّنَا قَدْ أَخْرَجَتْ	جَدَّنَا مِنْ بَاذِخِ الْمَجْدِ الْأَغَرُ
دَلُّهَا أَغْرَاهُ بِالْأَكْلِ الَّذِي	حَرَّمَ الرَّحْمَنُ مِنْ صِنْفِ شُجَرُ

* * *

تَفَكَّرْتُ فِي أَمْرِ هَذِي الْغَرِيزَةِ كَمْ خَلَفَتْ فِي الْوَرَى مِنْ أَثَرٍ
فَأَمَنْتُ بِاللَّهِ رَبِّ الْأَنَا مِ كَمْ قَدْ هَدَانَا بِشَتَّى الْعِبَرِ

وَفِي جَاذِبِ النَّوْعِ لِلْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

* * *

(١٨) الإنسان

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (سورة الذاريات).

(أ) «العقل والقلب»

<p>وَكَيْفَ أَتْتَنِي مَوَازِينُهُ وَمِنْ أَيْنَ جَاءَتْ ضُرُورَاتُهُ وَمَا هُوَ فِي النَّفْسِ تَكْوِينُهُ لَكَانَ مِنَ الْخَيْرِ تَكْفِينُهُ وَيَبْقَى لَدَى النَّفْسِ تَذْوِينُهُ إِذَا الْمَرْءُ ذَاهِمُهُ حِينُهُ</p>	<p>عَجِبْتُ لِعَقْلِي وَأَحْكَامِهِ وَمِنْ أَيْنَ جَاءَتْ ضُرُورَاتُهُ فَلَا أَنَا أَعْرِفُ مَا كُنْهُهُ وَلَوْ أَنَّهُ انْعَكَسَتْ حَالُهُ نَشَاطٌ مِنَ الْفِكْرِ لَا يَنْتَهِي مُدُونَةُ النَّفْسِ أَقْوَى الشُّهُودِ</p>
---	---

* * *

<p>وَكَيْفَ تَجْمَعُ بُنْيَانَهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِيمَانَهُ أَهْوَاؤُهُ هِيَ سُلْطَانُهُ وَإِنْ خَالَفَ الْحُكْمَ بُرْهَانَهُ وَطَوْرًا تُسَوِّدُ أَحْزَانَهُ وَفِيَمَا يُفَكِّرُ أَشْجَانَهُ</p>	<p>عَجِبْتُ لِقَلْبِي وَأَهْوَائِهِ وَكَيْفَ يُوجِّهُهُ لِلْمُرَادِ وَكَمْ تَلْقَاهُ رِيشَةً فِي الْهَوَاءِ عَوَاطِفُهُ ذَاتُ حُكْمٍ عَلَيْهِ فَطَوْرًا تُسَوِّدُ أَفْرَاحَهُ وَكَمْ تَسْتَبِدُّ بِهِ فِي السُّلُوكِ</p>
---	--

وَكَمْ لِلْمِطَامِعِ مِنْ سَطْوَةٍ عَلَيْهِ بِهَا ضَاعَ وَجْدَانُهُ
وَأَسْبَابُ ذَلِكَ عَزْلُ الْيَقِينِ وَحِينَ تَزْلُزْلُ أَرْكَانُهُ

تَبَصَّرْتُ فِي حَالِي الظَّاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي النَّفْسِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

(ب) «الحواس»

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (سورة النحل).

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (٧٨)

(سورة المؤمنون).

يَحْسُ بِهَا مِسْمَعِي وَالْبَصَرُ	ظَوَاهِرُ فِي الْكَوْنِ لَا تَتَحَصَّرُ
وَالْمُسُ أَشْيَاءُهَا فِي حَذَرٍ	أَذُوقُ مَطَاعِمَهَا إِنْ أَرَدْتُ
وَتَصَحْبَنُهُ حَيْثُمَا يَنْتَشِرُ	رَوَائِحُهَا تَمْتَطِينُ الْهَوَاءَ
فَهَذَا قَبِيحٌ وَهَذَا عَطِرٌ	فَمِنْهَا أَكْفٌ وَمِنْهَا أَشْمٌ
وَكُلُّ بِهِ مَا يُفِيدُ الْبَشَرَ	وَكُلُّ بِهِ قَاتِلٌ يُتَّقَى
وَأُخْرَى أَكُونُ بِهَا فِي كَدَرٍ	ظَوَاهِرُ أَصْفُو بِهَا سَاعَةٌ
فَحِينًا أَسَاءُ وَحِينًا أُسَرُّ	وَحَالِي بِهَا رَاغِبٌ رَاهِبٌ
وَمِنْ أَيْنَ لِي عِلْمُ مَا قَدْ ظَهَرَ؟	فَمَنْ شَقَّ سَمْعِي وَشَقَّ الْبَصَرَ؟

وَكَيْفَ أَحْسَ بِهَذَا الْوُجُودُ؟ وَكَيْفَ أَتَتَنِي الْحَوَاسُ الْكُبْرُ؟
 مَنَافِذُ مِنْهَا شَهِدَتْ الْوُجُودُ وَكَانَ شُهُودِي لَهُ فِي قَدَرُ
 شَهِدَتْ ظَوَاهِرُهُ وَالسُّطُوحُ وَمَا خَلَفَهَا بِالْحِجَابِ اسْتَرُ
 هُنَالِكَ أَعْمَلْتُ عَقْلِي الْفَسِيحُ وَرَاءَ الْحُدُودِ وَرَاءَ النَّظَرُ

* * *

فَأَذَرْتُ سِرَّ الْوُجُودِ الْكَبِيرُ
 فَآمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْمُقْتَدِرُ
 ظَوَاهِرُ فِيهَا لِأَهْلِ الْفِكْرِ
 رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرُ ... فَآمَنْتُ بِهِ

* * *

(ج) «البنان»

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ (٢) ﴿بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ﴾ (٤) ﴿

(سورة القيامة).

أَخْطُ. أَقْصُ. أَخِيطُ الثِّيَابُ وَأَبْنِي الْبِنَاءَ بِهِذِي الْبَنَانُ
 أُمَارِسُ مَا شِئْتُ مِنْ صَنْعَةٍ بِهِنَّ وَتَخْدُمَنِي كُلَّ أَنْ
 بَوَاسِطُ إِنْ شِئْتُ بَسْطَ الْأَكْفُ قَوَابِضُ تَمَّتْ بِهِنَّ الْيَدَانُ
 أَنَامِلُ هُنَّ لِقَبْضِ السُّيُوفِ وَقَبْضِ الرِّمَاحِ وَشَدَّ الْعِنَانُ
 وَهَنَّ وَسِيلَةَ ذِي رِيْشَةٍ وَذِي قَلَمٍ وَأَخِي صَوْلَجَانُ^(١)
 وَهَنَّ وَسِيلَةَ ذِي صَنْعَةٍ يُفَاخِرُ بِالْعَبْقَرِيِّ الْحِسَانُ
 بِهِنَّ الدِّفَاعُ بِهِنَّ الْهُجُومُ بِهِنَّ الْحُتُوفُ بِهِنَّ الْأَمَانُ
 وَهَنَّ لِعُمَى الْعُيُونِ الْعُيُونُ وَلِلْبُكْمِ هُنَّ بَدِيلُ اللِّسَانُ
 وَأَعْجَبُ شَيْءٍ بِهِنَّ الْخُطُوطُ فَمَا اتَّحَدْتُ فِي الْوَرَى «بَصْمَتَانُ»

(١) الصولجان: عصا خاصة فيها عوج يحملها بعض ذوي السلطان.

وَطَبَعَهُ إِبْهَامِنَا خَتْمُنَا يُمَيِّزُنَا مَا تَوَالَى الزَّمَانُ
أَنَامِلُنَا مِنْ بَدِيعِ الْفُنُونِ يُقْصِّرُ عَنْ وَصْفِهِنَّ الْبَيَانُ

بَصُرْتُ بِإِتْقَانِهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
بَنَاتُ بِهِنَّ لِأَهْلِ النَّظَرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

(د) «النوم»

﴿وَمَنْ أَيْدِيهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتَغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ﴾ (سورة الروم).

عَجِبْتُ لِنَفْسِي عِنْدَ الْمَنَامِ وَفَقِدِي شُعُورِي وَفَقِدِي الْكَلَامَ
وَأُمْسِي إِذَا نِمْتُ مَيْتًا فَلَا أَحْسُ بِذَاتِي كَأَنِّي حُطَامَ
وَأَسْبَحُ فِي الْحُلُمِ فِي عَالَمٍ عَجِيبِ الرُّؤْيِ ذِي أُمُورٍ جِسَامَ
لَهُ مَنْطِقٌ وَمَقَايِسُ لَا تُقَاسُ بِظَاهِرِ حَالِ الْأَنَامِ
فَكَمْ سَرَّنِي فِيهِ مَا لَا يَسُرُّ وَكَمْ سَاءَنِي فِيهِ حُلُو الْمَرَامِ
وَيَبْدُو الْخِصَامُ بِهِ كَالْوِثَامِ وَيَبْدُو الْوِثَامُ بِهِ كَالْخِصَامِ
سَأَلْتُ عَنِ النَّوْمِ أَهْلَ الْبُحُوثِ فَأُنْبِئْتُ بِالْمُتَقَنَاتِ الْعِظَامِ
مَلَائِينَ مُوَصَّلَةً فِي الدِّمَاجِ تُفْضَلُ فِيهِ لِأَجْلِ الْمَنَامِ

بَصُرْتُ بِإِتْقَانِهَا الْبَاهِرِ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
وَفِي النَّوْمِ لِلنَّاظِرِ الْمُعْتَبِرِ
رَوَائِعُ آيَاتِ رَبِّ الْبَشَرِ ... فَأَمَنْتُ بِهِ

(١٩)

يقظة الإيمان عند الشدائد

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ ﴿١٧﴾ (سورة الإسراء).

رَكِبْتُ الْبِحَارَ وَأَهْوَالَهَا
وَحُمِلْتُ فِي الْفُلِكِ أَحْمَالَهَا
وَحُضْتُ الْعُبَابَ وَأَمْوَاجَهُ
وَحَاجْتُ عَوَاصِفُهُ فِي الضَّبَابِ
وَحَفْتُ عَلَى مَوْجِهِ الْجَارِيَاتِ
وَلَمْ يَتَّقْ مِنْ سَبَبٍ يُرْتَجَى
وَنَادَى الْمُنَادِي: إِلَهِي أَغِثْ
فَارْخِ الْمُهَيِّمِينَ حَبْلَ النِّجَاةِ
وَأَرْسَتْ عَلَى الشَّاطِئِ الْمُرْتَجَى
وَأَثْنْتُ عَلَى اللَّهِ نَفْسُ الشُّكُورِ
وَكَمْ أَنْفُسٍ جَحَدَتْ رَبَّهَا
وَسَاوَسُ شَيْطَانِهَا اسْتَحْوَذَتْ
فِيهَا وَيْلَهَا أَنْفُسًا بِالْجُحُودِ
وَتَتَّبِعُ أَوْهَامَهَا الْبَاطِلَاتِ

وَحَمَلْتُ فِي الْفُلِكِ أَحْمَالَهَا
وَقَدْ زُلْزِلَتْ فِيهِ زِلْزَالَهَا
وَجَرَّتْ لِيَالِيهِ أَذْيَالَهَا
وَقَطَّعَتِ النَّفْسُ أَمَالَهَا
وَأَوْقَفَتِ النَّاسُ أَعْمَالَهَا
فَإِنَّكَ وَحْدَكَ تُرْجَى لَهَا
وَنَالَ السَّلَامَةَ مَنْ نَالَهَا
وَأَلْقَتْ عَلَى الْبَرِّ أَثْقَالَهَا
وَلَمْ يُنْسِهَا الْأَمْنُ أَحْوَالَهَا
وَمَرَّتْ تُجَرِّجُ أَذْيَالَهَا
عَلَيْهَا مِنَ الْوَهْمِ فَاجْتَالَهَا
تُقَابِلُ أَنْعَمَ مَنْ عَالَهَا
وَتَعْبُدُ بِالذُّلِّ مُغْتَالَهَا

* * *

تَبَصَّرْتُ فِي ثَمَرَاتِ الدُّعَاءِ
وَمَا فِيهِ مِنْ أَثَرٍ بَاهِرٍ
لِمَنْ أَلْجَأَتْهُ الصُّرُوفُ الشَّدَادُ
فَأَمَنْتُ بِالْخَالِقِ الْقَادِرِ
فَفِيهِ لِكُلِّ فِتْنٍ مُعْتَبِرٌ
دَلَائِلُ سُلْطَانِ رَبِّ الْبَشَرِ

... فَأَمَنْتُ بِهِ

(٢٠)

متاع الحياة الدنيا

﴿رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٤﴾﴾ (سورة آل عمران).

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتْرَتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَامْتِنَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾﴾
(سورة الحديد).

لَذَّةُ الْجِسْمِ - إِنْ أَتَتْ - وَمَضَاتُ
عَابِرَاتُ تَقْضِي الْمَارِبَ مِنَّا
قَدْ تَظَلُّ الذِّكْرَى وَتِلْكَ خَيَالُ
تَلْمُسُ السَّطْحِ مَا لَهَا أَعْمَاقُ
ثُمَّ تَمْضِي وَمَا لَهَا أَعْلَاقُ
أَوْ أَلِيمَانِ: حَسْرَةٌ وَاحْتِرَاقُ

* * *

لَذَّةُ الْأَهْلِ وَالْبَنِينَ شَرَابُ
فَإِذَا الْكَأْسُ أَتَرَعَتْ مِنْهُ صَفْوًا
كَمْ بِنَا لَوْعَةٌ لَهُ وَاشْتِيَاقُ
لَارْتِشَافٍ فَإِنَّهَا تُهْرَاقُ

* * *

لَذَّةُ الْمَالِ: حِينَ يَمْضِي لِيَقْضِي
إِنَّهَا لَا تَكُونُ بِالْجَمْعِ وَالْعَدِّ
هُوَ هَمٌّ. وَجَمْعُهُ كَدُّ نَفْسٍ
كُلَّمَا زَادَ خَوْفُنَا زَادَ مِنْهُ
وَفِرَاقُ لَهُ عَلَى الْكُرْهِ آتٍ
وَحِسَابٌ عَلَيْهِ يَوْمَ التَّلَاقِ

* * *

بَعْضَ حَاجَاتِنَا وَهَذَا افْتِرَاقُ
تَسَاوَى هَذَانِ وَالْإِمْلَاقُ^(١)
وَعَنَاءٌ. وَحِفْظُهُ إِرْهَاقُ
وَعَلَيْهِ وَمَسَّنَا الْإِقْلَاقُ
دُونَ رَيْبٍ مَتَى دَعَا الرِّزَاقُ
يَتَوَلَّاهُ رَبُّنَا الْخَلَاقُ

لَذَّةُ الْجَاهِ عُلِّقَتْ بِسَرَابٍ
وَالْيَهَا كَمْ هَاجَ شَوْقٌ وَأَضْنَى
حِينَ يَذْنُو مِنْهَا الْمُكَافِخُ يَحْظَى
إِنْ أَتَى الْجَاهُ أَقْبَلَ الِهِمُّ فِيهِ
هَكَذَا مَطْلَبُ التَّوَهُّمِ إِنْ جَا
صُورَةً فِي الْهَوَاءِ تُغْرِي بِسَعْدٍ
وَيَكْدُ الْعُشَّاقُ سَعْيًا إِلَيْهَا
وَالْمُجَلِّي يَنْكَبُ وَجَدًا لِيَحْظَى
بَيْنَ دُنْيَا الْأَوْهَامِ وَالصَّخْرِ مِنْهَا

وَلَهَا كَمْ تَحَلَّبَتْ أَشْدَاقُ
وَلَهَا كَمْ تَقَطَّعَتْ أَعْنَاقُ
بِلِقَاءِ مَا قَلَّ عَنْهُ الْفِرَاقُ
فَإِذَا الصَّفْوُ مَأْوُهُ مُهْرَاقُ
ءَ تَفَانِي خَيَالُهُ الْعِمْلَاقُ
فِيهِجُ الْهَوَى وَيَحْلُو السَّبَاقُ
أَيُّهُمْ ظَافِرٌ بِهَا سَبَاقُ
بِعِنَاقٍ فَلَا يَتِمُّ الْعِنَاقُ
نُفْرَةً ذَاتُ قَسْوَةٍ وَافْتِرَاقُ

* * *

لَذَّةُ الصَّحْبِ دُونَ تَقْوَى خِدَاعٍ وَاخْتِلَاسٍ وَحِيلَةٍ وَنِفَاقٍ

* * *

هَذِهِ مُتَعَةُ الْحَيَاةِ عَلَى الْأَرَضِ وَهَذَا كِسَاؤُهَا الْبَرَّاقُ

* * *

فَمَنْ اخْتَارَ لَذَّةً لَيْسَ فِيهَا مِنْ عَصِيرِ الْخِيَالِ وَهُمْ مُرَاقُ
فَلَدَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ وَالْعِلْمُ وَحُبُّ لِلْخَيْرِ. وَالْأَخْلَاقُ

(١) الإملاق: الفقر.

هَهْنَا لَذَّةُ الْحَيَاةِ لِمَنْ شَاءَ وَفِيهَا يَطِيبُ الْاسْتِغْرَاقُ
 هِيَ فِي الْأَرْضِ نَفْحَةٌ مِنْ نَعِيمٍ سِيقَ لِلذَّائِقِينَ مِنْهُ مَذَاقُ
 وَبِرَحْبِ الْجَنَانِ فِي الْخُلْدِ مِنْهُ نَهْرٌ دَائِمٌ الْهَنَا دَفَاقُ

* * *

يَا فُؤَادِي أَنْتَ الْمَشُوقُ إِلَى الْخُلْدِ وَأَنْتَ الْمُوَلَّعُ الْخَفَّاقُ
 أَنْتَ لِللَّذَّةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا تَافَهُ الْوَهْمِ طَالِبُ مُشْتَاقُ
 هِيَ فِي الْخُلْدِ قَدْ أُعِدَّتْ وَصِيْنَتْ وَهِيَ لِلْمُتَّقِي ثَوَابُ يُسَاقُ
 أَيُّهَا النَّفْسُ فَاتَّقِي اللَّهَ تَرْضَى بِعَطَاءٍ يَمُدُّهُ إِغْدَاقُ
 إِنْ يَكُنْ فِي الثَّقَى سِبَاقُكَ يَغْدُو لَكَ فِي الْمَجْدِ وَالنَّعِيمِ انْطِلَاقُ
 أَنَا فِي مُهْجَتِي مِنَ الْعِلْمِ بِاللَّهِ رُسُوحُ يَمُدُّهُ إِشْرَاقُ
 إِنَّهُ الْقَادِرُ الْحَكِيمُ لَهُ الْأَمْرُ جَمِيعاً وَإِنَّهُ الْخَلَّاقُ
 أَرْتَجِي فَضْلَهُ الْعَمِيمَ وَإِنْ كَا نَ بِقَلْبِي مِنْ عَذْلِهِ إِشْفَاقُ
 لَسْتُ أَرْجُو سِوَاهُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِي فَجُودُهُ غَيْدَاقُ
 وَطَرِيقُ الْهُدَى إِلَى اللَّهِ قَبْلِي مَرٌّ فِيهِ الْكَرَامُ وَالْحُدَاقُ
 مَرٌّ فِيهِ كُلُّ الْعَبَاقِرَةِ الشُّمِّ فَنِعَمَ الْهُدَى وَنِعَمَ الرَّفَاقُ
 إِنِّي قَدْ صَحَوْتُ مِنْ فَضْلِ رَبِّي فَهَلِ النَّائِمُونَ بَعْدِي أَفَاقُوا
 إِنَّ جَنَبَ الطَّرِيقِ أَلْفَ سَبِيلٍ تَتَهَاوَى مِنْ دُونِهَا أَعْمَاقُ
 وَالْجَحِيمُ الْجَحِيمُ فِي أَسْفَلِ الْعُمُقِ وَفِي الْعُمُقِ لَاهِبُ دَفَاقُ
 وَهِيَ لِلْكَافِرِينَ دَارُ عَذَابٍ أَحْكَمْتُ فَوْقَهُمْ بِهَا أَغْلَاقُ
 وَهِيَ لِلْمُجْرِمِينَ سُوءُ مَصِيرٍ وَلَظَاهَا لَهُمْ جَزَاءُ وَفَاقُ
 فَالْنَّجَاةُ النَّجَاةُ هَذَا صِرَاطُ اللَّهِ فِيهِ النَّجَاةُ وَالتَّرْيَاقُ

* * *

(٢١)

آمنت بالله وحده

اللَّهُ لَا شَيْءَ قَبْلَهُ اللَّهُ لَا شَيْءَ بَعْدَهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ
هُوَ الْإِلَٰهُ الْمُمَجَّدُ بِعِزِّهِ قَدْ تَفَرَّدَ
بِحُكْمِهِ قَدْ تَوَحَّدَ لَهُ نَزْلٌ وَنَسْجُدُ
لَهُ نُطِيعُ وَنَعْبُدُ وَبِالْعِبَادَةِ نَسْعَدُ
وَبِالسَّعَادَةِ نَخْلُدُ

اللَّهُ لَا شَيْءَ قَبْلَهُ اللَّهُ لَا شَيْءَ بَعْدَهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ
آمَنْتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَصُنْتُ عَقْلِي وَرُشْدَهُ
مَنْ أَنْ يُضَيِّعَ مَجْدَهُ فَيَغْدُو الْكُفْرُ قَصْدَهُ
أَوْ يُمْسِيَ الشَّرْكَ عَقْدَهُ أَوْ الضَّلَالُ مَرْدَهُ
فَتُمْسِي النَّارُ مَهْدَهُ

* * *

مَا يَزْعُمُونَ بِسُخْفِهِمْ مَنْ تَافِهٍ فَلْيَزْعُمُوا
وَلْيُلْحِدُوا بِاللَّهِ وَلْيَتَكَبَّرُوا وَلْيَجْرُمُوا
وَلْيُشْرِكُوا مَا أَشْرَكُوا وَلْيُوهُمُوا مَا أَوْهَمُوا
وَلْيَجْحَدُوا الرَّحْمَنَ رَبَّ النَّاسِ وَلْيَتَبَرَّمُوا
هُمْ يُهَرَّعُونَ إِلَى الشَّقَاءِ بِكَسْبِهِمْ فَلْيَفْهَمُوا
وَيُقَدَّمُونَ إِلَى الْعَذَابِ نَفُوسَهُمْ فَلْيَعْلَمُوا

سَآدَاتُهُمْ مِنْ جُنْدِ إِبْلِـِ	سَآدَاتُهُمْ مِنْ جُنْدِ إِبْلِـِ
سَلَكُوا مَسَالِكَهُ وَشَطَرَ	سَلَكُوا مَسَالِكَهُ وَشَطَرَ
وَتَكَبَّرُوا وَتَطَاوَلُوا	وَتَكَبَّرُوا وَتَطَاوَلُوا
فَهَوُوا بِوَادِي كُفْرِهِمْ	فَهَوُوا بِوَادِي كُفْرِهِمْ
كُلُّ يُخَاطِبُ ذَرْبَهُ	كُلُّ يُخَاطِبُ ذَرْبَهُ
وَأَيْدِ اللَّهِ جُنْدَهُ	وَأَيْدِ اللَّهِ جُنْدَهُ
اللَّهُ لَا شَيْءَ قَبْلَهُ	اللَّهُ لَا شَيْءَ بَعْدَهُ
وَبِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٌ	وَبِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٌ
وَبِالْكِتَابِ الْمُجْدُ	وَبِالْكِتَابِ الْمُجْدُ

* * *

خاتمة

هَذِهِ مَجْمُوعَةُ الشُّعْرِ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ بِهِ فِي هَذَا الْمَجَالِ، خِلَالَ مَزْدَحَمٍ
مِنْ مُخْتَلِفِ الْأَعْمَالِ، عَلَى أَنَّ الْمَضِيَّ فِي هَذَا السَّبِيلِ لَا يَكَادُ يَنْتَهِي، لِمَنْ
يَسِّرَ اللَّهُ لَهُ وَفَتَحَ عَلَيْهِ أَبْوَابَ الْفِكْرِ وَالْعِلْمِ وَالْقَوْلِ، فَأَيَّاتُ اللَّهِ فِي كَوْنِهِ
لَا تَتَنَاهَى، وَالطَّرِيقُ طَوِيلٌ، وَيَفْنَى النَّاسُ وَيَنْتَهِي عُمْرُ الْأَرْضِ وَلَا تُحْصِي
الْخَلَائِقُ كُلَّ آيَاتِ اللَّهِ فِي كَوْنِهِ الْكَبِيرِ.

وَاللَّهُ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهَا إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

عبد الرحمن بن جندب الميذاني

مكة المكرمة
في ١٢ رمضان سنة ١٣٩٩ هجرية

فهرس الكتاب

الموضوع	الصفحة
مقدمة الكتاب	٥
الباب الأول:	
طريقة القرآن حول العقيدة بالله، وإلحاد الملحدين فيه	٩
الفصل الأول: طريقة القرآن في إثبات العقيدة بالله	١١
(١) الأسس الفكرية	١١
(٢) خطة إنشاء القاعدة الإيمانية	١٦
(٣) دراسة كتاب الكون والتأمل في آيات الله فيه	١٩
(٤) مع طائفة من النصوص القرآنية	٢٢
الفصل الثاني: الإلحاد بإنكار وجود الرب الخالق	٥٥
(١) مقدمة عامة	٥٥
(٢) أوهام الملحدين	٥٨
(٣) موقف الملحدين المعاند	٦٩
(٤) حماقة الملحدين الجاحدين وجود الرب الخالق	٧٢
(٥) خرافة المصادفة عند الملحدين	٨٢
أقوال العلماء الطبيعيين حول المصادفة	٨٥
(٦) تزوير الملحدين بذكر أسماء كبار العلماء الكونيين للإيهام بأنهم غير مؤمنين	١٠٢
(٧) إنكار الملحدين للروح والنفس	١٠٥
(٨) ادّعاء ملاحدة التحليل النفسي	١١١

- (٩) الملاحدة والتفسير التاريخي لظاهرة الإيمان بالله ١١٣
- (١٠) ملاحدة المادية الجدلية ١١٥
- من أقوال العلماء الطبيعيين ١١٨

الباب الثاني :

- أدلة كلية وأمثلة منها وشهادات العلماء فيها ١٢١
- الفصل الأول: نظرات الفلاسفة حول قضية الإيمان بالله ١٢٣
- بعض أقوال الفلاسفة ١٢٥
- الفصل الثاني: بين خيارين ١٢٩
- الفصل الثالث: دليل الفطرة ١٣٧
- (١) الإيمان بالله والإسلام له انسجام مع الفطرة والكفر به معاندة لها ١٣٧
- (٢) الفطرة تشمل فطرة العقول والنفوس والقلوب والمشاعر الوجدانية ١٤١
- (٣) اتفاق الناس في الشعور المشترك بوجود الله عز وجل ١٥٠
- الفصل الرابع: الحدوث وقانون السببية ١٥٣
- الفصل الخامس: دليل الإتيقان ١٦٥
- الفصل السادس: دليل التنظيم الشامل ١٧٧
- (١) المقولة الأولى ١٧٧
- (٢) المقولة الثانية ١٨٤
- (٣) وحدة النظام ١٨٩
- (٤) طائفة من أقوال علماء الكون حول ظاهرة التنظيم الشامل ١٩٦
- الفصل السابع: دليل الإمكان في كل جزء من هذا الكون ٢٠٩
- الفصل الثامن: دليل العناية ٢١٥
- الفصل التاسع: دليل استجابة الدعاء ٢٢٥
- الفصل العاشر: دليل قانون الطاقة المتاحة ٢٢٩
- الفصل الحادي عشر: دليل الاختلاف في المخلوقات ٢٣٣
- الفصل الثاني عشر: دليل ظاهرة العدل ٢٣٧
- الفصل الثالث عشر: دليل ظاهرتي الحياة والموت ٢٤٥
- (١) ظاهرتا الحياة والموت ٢٤٥
- (٢) لغز ظهور الحياة ٢٤٨

٢٥١	(٣) خلق الإنسان في البيان الرباني والدراسات العلمية الإنسانية
٢٥٦	(٤) دافع التراجع
٢٥٩	(٥) المحرّض الذاتي
٢٦٥	(٦) حتمية الموت بالقهر والجبر
٢٦٩	الفصل الرابع عشر: دليل ظاهرة الرسل ومعجزاتهم
٢٧٣	الفصل الخامس عشر: دليل معجزة القرآن
٢٧٦	(١) المقولة الأولى: الإعجاز البلاغي الأدبي
٢٧٨	(٢) المقولة الثانية: الإعجاز التشريعي
٢٨٠	(٣) المقولة الثالثة: الإعجاز العلمي
٢٨١	المثال الأول: نظام الزوجية المطرد في الوجود
٢٨٤	المثال الثاني: الشمس تجري
٢٨٥	المثال الثالث: الجلود وأعصاب الحسّ بالألم
٢٨٧	المثال الرابع: مرج البحرين يلتقيان
٢٩٢	المثال الخامس: مورييس بوكاي وكتابه

الباب الثالث:

آيات تفصيليّة من آيات الله في الكون

٢٩٧	الفصل الأول: آيات في الأرض
٢٩٩	(١) المقولة الأولى: تقول بحوث علماء الكون
٣٠٠	(٢) المقولة الثانية: تقرر الدراسات العلمية الإنسانية حول الأرض
٣٠٣	(٣) المقولة الثالثة: الأرض مغلفة ببحر عظيم من الرياح
٣٠٦	الفصل الثاني: آيات في السماء (وفيه ثلاث مقولات)
٣١١	الفصل الثالث: آيات في الماء (وفيه ثلاث مقولات)
٣٢١	الفصل الرابع: آيات في النبات (وفيه ثماني مقولات)
٣٣٥	الفصل الخامس: آيات في الحياة والأحياء
٣٧١	(١) المقولة الأولى: آيات في الخليّة
٣٧٤	(٢) المقولة الثانية: آيات في الطاقة الفكرية العقلية
٣٨٣	(٣) المقولة الثالثة: آيات في النوم
٣٨٨	(٤) المقولة الرابعة: آيات في العين
٣٩١	

٣٩٤	(٥) المقولة الخامسة: آيات في النحل
٣٩٧	(٦) المقولة السادسة: آيات في العنكبوت
٤٠٠	(٧) المقولة السابعة: آيات في الخفافيش
٤٠٣	(٨) المقولة الثامنة: آيات في طائر البطريق
٤٠٥	(٩) المقولة التاسعة: آيات في السمك
٤٠٩	الفصل السادس: آية المقادير
٤١٩	الفصل السابع: آية الجمال
٤٢٣	خاتمة

* * *

فهرس الديوان

الموضوع	الصفحة
مقدمة الديوان	٤٢٧
(١) مناجاة	٤٢٩
(٢) أقسام قرآنية	٤٣٣
(أ) والصبح إذا تنفس	٤٣٣
(ب) والشمس وضحاها	٤٣٤
(ج) والقمر إذا تلاها	٤٣٤
(د) والنهار إذا جلاها	٤٣٥
(هـ) والليل إذا يغشاها	٤٣٦
(و) والسماء وما بناها	٤٣٦
(ز) والأرض وما طحاها	٤٣٧
(ح) ونفس وما سواها	٤٣٨
(٣) سبحان من قدّر فهدى	٤٣٩
(أ) الغريزة	٤٣٩
(ب) الفرخ	٤٤٠
(ج) الطير المغرّد	٤٤١
(د) الطفل الصغير	٤٤٢
(هـ) النحل	٤٤٣
(و) الخفّاش	٤٤٤
(ز) العنكبوت	٤٤٤

٤٤٥	(ح) طائر البطريق
٤٤٦	(ط) الأنعام
٤٤٧	(ي) الإبل
٤٤٨	(ك) الخيل
٤٥٠	(٤) الماء
٤٥١	(أ) الدورة المائية
٤٥٢	(ب) الماء الذي نشربه
٤٥٣	(ج) الماء العذب
٤٥٤	(د) البحر
٤٥٦	(٥) السحاب والبرق
٤٥٨	(٦) الرياح
٤٦٠	(٧) الأرض
٤٦٠	(أ) أرضنا أمنا
٤٦١	(ب) آيات في الأرض
٤٦٢	(ج) دوران الأرض
٤٦٢	(د) الجبال
٤٦٤	(٨) القمر
٤٦٦	(٩) السماء
٤٦٨	(١٠) النبات
٤٦٨	(أ) بزور النبات
٤٦٩	(ب) عجائب أصناف النبات
٤٧٠	(ج) الورقة الخضراء
٤٧٠	(د) الأشجار وثمارها
٤٧١	(هـ) الثمرات
٤٧٢	(و) شجرة الزيتون
٤٧٣	(ز) الأقوات
٤٧٤	(ح) النار
٤٧٦	(١١) الإلزام العقلي
٤٧٧	(١٢) الإمكان

٤٧٧	(أ) إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد
٤٧٨	(ب) لو نشاء لجعلناه حطاماً
٤٧٩	(١٣) الإبداع
٤٨١	(١٤) التنظيم والإتقان
٤٨١	(أ) لا نظام وإتقان بالمصادفة
٤٨٢	(ب) نظام عجيب
٤٨٣	(١٥) الذرة والخلية
٤٨٣	(أ) الذرة
٤٨٤	(ب) الخلية
٤٨٦	(١٦) سلطان القضاء والقدر
٤٨٦	(أ) أمر الله قدر مقدور
٤٨٧	(ب) ظواهر القدر في الأنفس
٤٨٨	(ج) وهو القاهر فوق عباده
٤٨٨	(د) إنا كل شيء خلقناه بقدر
٤٩٠	(هـ) سببيات المقادير
٤٩١	(١٧) الحياة والموت
٤٩١	(أ) الحياة
٤٩٢	(ب) الموت
٤٩٣	(ج) النطفة
٤٩٥	(د) التزاوج
٤٩٦	(١٨) الإنسان
٤٩٦	(أ) العقل والقلب
٤٩٧	(ب) الحواس
٤٩٨	(ج) البنان
٤٩٩	(د) النوم
٥٠٠	(١٩) يقظة الإيمان عند الشدائد
٥٠٢	(٢٠) متاع الحياة الدنيا
٥٠٥	(٢١) آمنت بالله وحده
٥٠٧	خاتمة

